

ایک ہزار

جواہر حکمت

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ
کے خطبات، ملفوظات و تالیفات سے انتخاب

ترتیب و
تدوین: مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ العالی

علم و حکمت کا خزانہ

ایک ہزار جواہر حکمت

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی مدظلہ
کے خطبات، ملفوظات و تالیفات سے انتخاب

مکتبہ
نصرت و طوق مصلحتی
مدینہ ماہرہ، محاسن سلطنت المملک

ادارۃ تالیفات اشرفیہ
پتہ: 4540513-4540540

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرضِ ناشر

زیر نظر کتاب حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کے ارشادات عالیہ ہیں۔ جس کے انتخاب کی ہمیں سعادت حاصل ہوئی ہے۔

عرصہ ہوا یہ بات دل میں آئی کہ حضرت قاری صاحب کے یہ علم و حکمت کے موتی جو مختلف صفحات اور طویل عبارات میں پھیلے ہوئے ہیں ان کو یکجا کر دیا جائے۔ ان شاء اللہ بہت مفید ہوگا۔ کیونکہ عام طور پر طویل مضامین پڑھنا عام علمائے کیسے مشکل ہوتا ہے۔ اس لئے یہ حقیری کوشش کی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ کا ایک ایک جملہ بہت قیمتی جوہر ہے۔ ہمارے اکابرین ان کے بے حدود اح اور قدر دان تھے۔

اپنے اکابر سے منا ہے کہ حضرت قاری صاحب جب ملتان تشریف لاتے تو اُستاد العلماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمہ اللہ ایک عالم کو ان کے ساتھ کر دیتے کہ حضرت جو فرمائیں اس کو لکھ لیا جائے۔ اور حضرت سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ جب آپ کی تقریر سنتے تو بار بار یہ فرماتے کہ یہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی روح بول رہی ہے۔

بندہ کو حضرت حکیم الاسلام کے کئی بیانات سننے کا شرف نصیب ہوا۔

ایک دفعہ ہمارے اشرافیہ لاہور کی مسجد میں حضرت علامہ مولانا محمد یوسف بخاری رحمہ اللہ کا جمعہ سے پہلے بیان ہوا جمعہ کی نماز کے بعد حضرت قادی صاحب رحمہ اللہ کا بیان ہوا۔ حضرت بخاری رحمہ اللہ کو دیکھا کہ عام مجمع میں بیٹھ کر ایسے غور سے سن رہے تھے کہ جیسے مای

آدمی حیرت و تعجب سے سنا ہے۔

ہمارے ایک سید محترم نے بتایا کہ ایک دفعہ ہم نے حضرت قاری صاحب سے دریافت کیا کہ کوئی ایسا آپ کا بیان بھی ہے جس پر آپ کو حیرت ہوئی ہو تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہے۔ وہ یہ کہ ایک دفعہ کراچی میں میرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر میرا بیان تھا سردی کی لمبی راتیں تھیں عشاء کی نماز کے بعد بیان شروع ہوا اور جب صبح کی اذانیں ہونے لگیں تو لوگوں کو علم ہوا کہ صبح ہو گئی ہے۔

ایک دفعہ حضرت کی منائی تقریر (غیند کی حالت میں بیان فرمایا) لوہا اُس کو ریکارڈ کر لیا گیا طبع ہوئی اور ہم نے اپنے ادارہ سے شائع کی جو ہمارے مطبوعہ ”خطبات طیب“ میں شامل ہے۔ اس تقریر کو دیکھ کر بہت تعجب ہوا تو بندہ نے حضرت قاری صاحب کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد اسلم قاری صاحب مدظلہ سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی ایسی تعجب کی بات نہیں یہ تو ہم نے بکثرت دیکھا ہے کہ حضرت والد صاحب لیٹے اور نین آتی تو تقریر یا نماز شروع فرمادی اور پورے عہد کے ساتھ بول سے آخر تک یقیناً حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ کی کرامت تھی۔

بہر حال یہ طعونات چونکہ جوت سے طویل مضامین سے منتخب کئے گئے ہیں اس لئے اس میں رد کی کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ جس کے لئے ہم معذرت خواہ ہیں۔ اگر کوئی صاحب تفصیل دیکھنا چاہیں تو صفحہ نمبر 16 پر اجمالی مآخذ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔

الحمد للہ اس سے قبل ادارہ نے حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ کی تالیفات مکتوبات حکیم الاسلام..... دارالعلوم دیوبند کی پچاس مقامی شخصیات خطبات طیب..... تاریخ مقامات مقدسہ (آخری تالیف) شائع کی ہیں جو کافی مقبول ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس سعی کو محض اپنے فضل سے شرف قبول نصیب فرمائیں۔ آمین

احمد - محمد اسلم علی عتبہ..... ربیع الاول 1426ھ

نعت رسول مقبول

صلی اللہ علیہ وسلم

نبی اکرم شفیع اعظم دیکھے دلوں کا پیام لے لے لو
تمام دنیا کے ہم ستارے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لے لو
شکستہ کشتی ہے تیر دھارا نظر سے روپوش ہے کنار
میں کوئی ناخدا ہمارا خبر تو عالی مقام لے لے لو
تدم قدم پہ ہے خوف ریزن زمیں بھی دشمن ملک بھی دشمن
زمانہ ہم سے ہوا ہے بدلتی جہیں محبت سے کام لے لے لو
کبھی تقاضا وفا کا ہم سے کبھی مذاق جفا ہے ہم سے
غلام دنیا تھا ہے ہم سے خیر تو خیر الانام لے لے لو
پہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں نہ کوئی ایما نہ ہم کسی کے
تم اپنے دامن میں آج آ کا تمام اپنے غلام لے لے لو
یہ دل میں ارباب ہے اپنے طیب مزارِ قدس پہ چاکے دک دن
ستاؤں ان کو میں جاں دل کا کہوں میں ان سے سلام لے لے لو

زندگی کے آخری امام میں بخش آئے والے مگر فراموش اور جانناکھ حادثات نے
حکیم الاسلام حضرت مولانا قادری محمد طیب صاحب فرار اللہ مرقدہ کے حساس دل
کو جس طرح زخمی کیا اس کا حال ان کی زندگی کی اس آخری نعت کے ایک ایک
حرف سے عیاں ہے۔

مرقع عقیدت

از حضرت مولانا قاری عبد العزیز شوقی اسعدی انبالوی رحمۃ اللہ علیہ
بخدمت عالی جناب حکیم الاسلام مرقاوی محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ
مہتمم دارالعلوم دیوبند

اے عظیم عالم اسلام! اے شیخ میل
اے خطیب ملک! اے ملت کے حیان پیر
اے یوہ، اے زعمیر قوم، دانے عظیم!
اے علوم فاضل کے شارح شیریں ادا
اے سرور آرائے بر سر شدائے نقیب زمان
جانی قاسم ہے، احمد کا جگر پاد ہے تو
تو صلاح و خیر کی تعلیم کا ہے تاجدار
تو نے رکھا پرچم اسلاف دنیا میں بلند
تیرے اخلاقی کریمانہ کا ہر ذرہ طرہ پیر
نطق کو تیرے میسر قوت روح الٰہ میں
صورت طیب تری آواز و طوبی نصیب
تیری ایمانی فرہست روشنی نجات ہے

ذوق صوفی کی رونق ہے حیران کر جمیل
حسن رازئی و عراقی نریت ابن کبیر
زیب و بنا ہے اگر تجھ کو کہیں فخر عظیم
ندرت افشاری کلک اڑا کی ہم نوا
تیرے فیض حاضر سے سیراب ہے ہمارا جہاں
ہاں رشید و اشرف و محمود کو پیارا ہے تو
شوکت تقویٰ تری ہر ہر ادا سے آشکار
تجھ پہ تازاں کیوں نہ ہو ذرا علوم دیوبند
نور باطن سے ترے ہر ذرہ دامن مستحضر
فکر تیرا لامکانی مطلقوں کا ہے نکس
سیرت اکمل میں ہے اسلاف کا رنگ عجیب
تیری چٹھوں میں خدا و نول کا ہر تراز ہے

نظم تیرا ہے نظیر اعمال خیرے بے مثال

شوقی تا بیکرہ کو تیرے کی ہے کب مجال

مختصر سوانح حیات

ولادت حکیم الاسلام

جمادی الثانی 1315ھ مطابق جون 1897ء بروز اتوار آپ نے پیدائش ہوئی۔ آپ کی پیدائش کا مہینہ اردن تو معلوم ہو سکتا ہے لیکن وہ توئی تاریخ تھی اس کے بارے میں لکھے حضرت مولانا مفتی عظیم الدین صاحب مدظلہ العالی نے بڑی کوشش کی مگر تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو سکی۔ آپ کی پیدائش پر کارہین دیوبند کو بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ اس بار اکابرین نے ان کے خاں میں دعا کی۔ ان اور جب آپ سات سال کے ہوئے تو اکابرین دارالعلوم کو بلا کر ان کی بسم اللہ کی ابتدا کرائی گئی۔ یہاں پر بھی سرت کارہین نے ان کے حق میں غائیں کیں۔ آپ اپنی تعلیم سے فارغ ہو کر حفظ و قرأت اور فوری و عربی اور دیگر علوم و انون سے گزارتے ہوئے 1337ھ میں دارالعلوم دیوبند کی اس کچھ طالب سے فارغ ہوئے اور دارالعلوم کے اساتذہ اراکارین کی نگاہوں میں مقبولیت کا شرف حاصل فرمائے۔

درس و تدریس

فرائض کے بعد آپ دارالعلوم میں ایک مدرس کی حیثیت سے رہے۔ 1337ھ سے 1343ھ تک آپ نے دارالعلوم میں درس و تدریس کی خدمت انجام دی۔ آپ نے دارالعلوم کی اپنی تعلیم پر کوئی سارا نہ قبول نہیں کیا۔ مابا اور قی نہیں نے درس دیتے رہے۔ آپ نے مجازین سے لے کر فقہ و حدیث اور تفسیر کی کتابیں بھی پڑھائیں۔ طلباء میں آپ کا درس مقبول رہا۔ تعلیم و تفسیر کے ساتھ اس زمانے کے مشائخ اور مسلمانان امت سے بھی آپ کا ملتی لگاؤ رہا۔ اس زمانے کے اکابرین کے مشورہ کے مطابق حضرت خلیفۃ المسیح

سے منسلک رہے اور ان کے مواظف و ملتوظات اور ارشادات کا کثرت سے مطالعہ بھی فرماتے رہے، پھر حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی مصافحیت دیکھ کر غافلت اور اوقات سے بھی ان کو لوازہ دیا اس طرح آپ کا ظاہر اور باطن دونوں پائیزا بن گیا۔

عہدہ اہتمام

1343ھ کے ساتھ اور اکابرین دارالعلوم کی حلقہ رائے پہ ہوئی کہ مولانا قاری محمد طیب صاحب کو مسند اہتمام پر بیٹھا جائے اور اس کی صورت یہ تجویز ہوئی کہ تعلیمی مشغلہ جاری رکھتے ہوئے ان کو پہلے نیابت اہتمام پر لایا جائے اور ان کو کام کرنے کا موقع دیا جائے تاکہ ان کی انتظامی مصافحیت ابھر کر سامنے آئے اور یہ طے ہو رہا تھا اُدھر حکیم الامت کا عامل یہ تھا کہ ان ذمہ داریوں کے سرانے کا ان کے دل میں وہم بھی نہ تھا۔ آپ کی طبیعت درس و تدریس سے مانوس ہو چکی تھی، اس لئے رات دن تعلیمی مشغل میں مشغول رہتے تھے، جب اہتمام کا مسئلہ ان کے سامنے آیا تو آپ نے بڑے عتاب سے اس خدمت سے معذرت پیش کر دی اور عہدہ اہتمام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میری طبیعت طالب علم نہ ہے، یہ اہتمام کے بھڑے مجھ سے برداشت نہیں ہوں گے۔

عہدہ اہتمام سے عدم مناسبت

مگر چونکہ آپ کو اہتمام کے کاموں سے طبعی مناسبت نہیں تھی اس لئے مقررہ کے باوجود اہتمام سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، برائے نام اس خدمت کو انجام دیتے تھے، بغیر اوقات تعلیم و تہذیب میں صرف کرتے تھے، اور یار پار یہ درخواست کرتے تھے کہ مجھے اس خدمت سے معاف فرمایا جائے مگر اکابرین ان کی درخواست منظور نہیں کرتے تھے، ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت سارا کام چھوڑ کر تھانہ بھون چلے گئے اور یہ خبر لکھ دیے کہ اہتمام کا کام مجھ سے نہیں ہو سکا، یہ خدمت کسی دوسرے کے پرہز کر دی جائے، حضرت حکیم الامت کے اس طریقے سے اکابرین دارالعلوم بہت پریشان ہوئے، حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب بلوئی اور حضرت مولانا اعجاز علی

صاحبؒ اور حضرت مولانا عبدالمسیح صاحبؒ یہ چاروں حضرات تھانہ بھون پٹنچہ اور حضرت تھانویؒ سے ملاقات کر کے فرماتے کہ حضرت آپ کے یہاں ہمارا ایک چور آیا ہے اور آپ نے اسے پتا دے رکھی ہے حضرت تھانویؒ کو اس واقعہ کی کوئی خبر نہیں تھی اس لئے انہوں نے پوچھا کہ کیا چور، اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر ان حضرات نے ان کا نام لے کر پورا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ یہ تھانہ بھون چلے آئے ہیں اور یہ لکھ کر آئے ہیں کہ مجھ سے اہتمام کے جھگڑے برداشت نہیں ہوں گے لہذا یہ عہدہ کسی اور کے سپرد کر دیا جائے، ان حضرات نے حضرت حکیم الاسلامؒ سے فرمایا کہ حضرت ہم لوگ دوسرے کس کے سپرد کریں؟ اس پر حضرت تھانویؒ نے فرمایا کہ مجھے اس کی کچھ خبر نہیں ہے، پھر حضرت تھانویؒ نے ان کو طلب فرمایا اور مخاطب کر کے کہا کہ تم نے یہ کبھی حرکت کی ہے، سارے کام چھوڑ کر تم یہاں آ گئے، اس پر حضرت حکیم الاسلامؒ نے فرمایا کہ یہ کام مجھ سے نہیں چل سکا، اس پر ان حضرات نے کہا کہ کیسے نہیں چلے گا جو بھی کچھ ہو ہم لوگ تم کو زبردستی لے جائیں گے، غرضیکہ کسی طرح یہ حضرات حضرت حکیم الاسلامؒ کو تھانہ بھون سے دیوبند لے آئے، حضرت حکیم الاسلامؒ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا عجیب حال تھا، میں اہتمام چاہتا نہیں تھا اور یہ حضرات ماننے نہیں تھے۔

ناگواری کے باوجود عہدہ اہتمام پر کیوں رہے؟

ایک مجلس میں حضرت حکیم الاسلامؒ نے فرمایا کہ اہتمام کے معاملے میں بہت دلوں تک الجھنوں میں چلا رہا اور میری اہتمام میں نہیں لگتا تھا، جب یہی تھی جب کسی چیز سے طبعی مناسبت نہ ہو اور لوگ مذہبی اس چیز کو یہ چاہیں تو اس سے آدمی کی طبیعت گھبراتی رہتی ہے حضرتؒ نے فرمایا کہ میں نے اس گھبراہٹ کی حالت میں دو خواب دیکھے ہاں کے بعد تھوڑا سا اطمینان ہو گیا، ان دو خوابوں کے بعد حضرت حکیم الاسلامؒ کو سکون ضرور ہوا مگر عدم مناسبت کا سلسلہ آخر عمر تک رہا جیسا کہ میں نے جتنا لائف در حیات میں ایک جگہ آخری عمر میں اہتمام سے گھبراہٹ کا واقعہ لکھا ہے۔

حضرت حکیم الاسلامؒ کی وفات

۶ شوال ۱۴۰۳ھ مطابق ۱۷ جولائی ۱۹۸۳ء کو آپ دنیا سے آخرت کی طرف اس طرح

روانہ ہو گئے کہ سانسے نہ تھے۔ والوں کو یہ بھی نہ چل سکا کہ آپ سب روانہ ہو گئے جس طرح
 حضرت ختم الانبیاءؑ وفات ہوئی ہے۔ ایسی وفات بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اولیاء
 کاملین کی وفات کے سلسلے میں اس قسم کا تذکرہ ہے مثلاً: حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی
 وفات کا وقت جب قریب آیا تو آپ نے وضو فرمایا اور دعا گفت نماز ادا کی اس کے بعد آپ
 بیٹ لگے اور فرمایا: آقا کا حکم سرتانگہوں پر، اتنا کہتے ہیں آپ کی روح مبارک ہنس مٹری سے
 پرواز کر گئی، آپ نے آدھل نہیں ڈالی، لوگ حیرت کرتے رہے۔ اس طرح حضرت عظیم
 الاسلامؑ کی وفات بھی انفرادی اور الی انداز سے ہوئی ہے حضرت مولانا مفتی عید احمد صاحب
 اور حضرت مولانا محمد عالم صاحب دامت برکاتہما وجود تھے آخر وقت میں مولانا محمد
 اسحاق صاحب مائتہ کتب خانہ رحیمہ بھی پہنچ گئے تھے۔ تو آپ پر کسی قسم کی توجہ نہ تھی اور نہ
 ہی شور وغل تھا۔ آپ کی طبیعت: سادہ ضرورتی کلین راستے اور سنبھلنے کی کیفیت آپ پر ظاہر
 نہیں ہوئی تھی، حکیم محمود مرحوم کا علاق چل رہا تھا، آپ چارپائی پر آرام سے سوئے ہوئے تھے
 جب حکیم محمود صاحب مرحوم تشریف لائے تو حضرت عظیم الاسلامؑ نے فرمایا کہ حکیم صاحب
 آپ مقامی ہو کر بھی غیر مقامی رہ گئے، عظیم محمود مرحوم کی ان کے بعد شریف لائے تھے اس لئے
 حضرت نے یہ بعد فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے شکوہ مرحوم کو اپنی بیوی کی کچھ کیفیت بتلائی
 اس وقت آپ بوڑھے ہوئے اور باتیں بھی کر رہے تھے اس سے کہیں غمزدار ہوتا ہے کہ آپ کو
 کچھ آرام تھا، حکیم محمود مرحوم نے آپ کی باتیں سننے کے بعد آپ کے بیٹ پر ہاتھ رکھ کر جس
 طرح ایک حکیم کسی مریض کے بیٹ پر ہاتھ رکھ کر مرض کی کیفیت معلوم کرتا ہے، حکیم محمود
 بھی اسی طرح کر رہے تھے، اس کے بعد حضرت حکیم الاسلامؑ مرحومہ اذ علیہ نے چند سانس لی
 تو بڑا دیکھ نہ لے سکے، اس شخص کا سانس جاری رہا اس نے بعد آپ کا انھن کو کیا مولا محمد اسحاق
 صاحب مائتہ کتب خانہ رحیمہ نے فرمایا کہ میں چارپائی کی پٹلی کی طرف دیکھا، اتنا میں نے
 آپ نے میرے پر ہاتھ رکھ کر حال تو آپ کے پیچھے بالکل تھا۔ میرے لئے کمرے میں بیٹھے والے جانے لے
 خبر میں ہوئی پھر: انہ خیمہ احمد صاحب شریف لائے انہوں نے آپ کی بغل اٹھ کر آپ کے
 انتقال کی خبر دی۔ (واللہ وانا الیہ راجعون)

مختصر تعارف

شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ کے قلم سے

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قاضی اور مجدد مرقدہ کی ذات گرامی و ذرا اعلیٰ و دیوبند کے اس بابرکت دور کی دلکش یادگار تھی جس نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الاسلام عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے دوسرے حضرات کا جلوہ جہاں آراء دیکھا تھا۔ جس ہستی کی تعلیم و تربیت میں علم و دین کے ان مجسم حکروں نے حصہ لیا ہو اس کے اوصاف و کمالات کا ٹھیک ٹھیک اور اک بھی ہم جیسوں کیلئے مشکل ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ حضرت حکیم الاسلام قدس سرہ کے بیکر میں معصومیت، حسن اخلاق اور علم و عمل کے جوہر نے ان آنکھوں نے دیکھے ہیں ان کے نقوش دل و دماغ سے نکل نہیں ہو سکتے۔

حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب قدس سرہ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکمت دین کی جو معرفت حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ کو عطا فرمائی تھی اس دور میں حضرت قاری صاحب اس کے تہاوارے تھے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کو جن حضرات نے اپنے حوزہ و مذاہب میں جذب کر کے انہیں شرح و بسط کے ساتھ امت کے سامنے پیش کیا ان میں شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی قدس سرہ کے بعد حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی بے فی نہیں تھا۔ حضرت قاری صاحب قدس سرہ کو تعلیم سے فراغت کے بعد تدریس و تصنیف کیلئے باقاعدہ وقت بہت کم ملا۔ اور نو عمری ہی میں دارالعلوم دیوبند جیسے عظیم الشان ادارے کے انتظام و انصرام کی ذمہ داریاں ان کے کندھوں پر آگئیں۔ ان

ذمہ دار ہوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسان کو عموماً غلطی میں داخل سے دور کر کے اس کی غلطی
استعداد پر بہت برا اثر ڈالتی ہیں لیکن حضرت قاری صاحب قدس سرہ کا معاملہ اس لحاظ سے
بھی حیرت انگیز تھا۔ انتظامی کھیلوں میں مبتلا رہنے کے باوجود ان کا بھی غلطی ہمیشہ تازہ اور
ان کی علمی استعداد سد بہار رہی۔ احقر کے والد ماجد مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع
صاحب قدس سرہ اور حضرت قاری صاحب قدس سرہ بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ اور
زندگی کے ہر مرحلے میں ایک دوسرے کے رفیق رہے ہیں دونوں نے دارالعلوم دیوبند میں
ساتھ پڑھا ساتھ فارغ ہوئے، ساتھ ہی پڑھانا شروع کیا، دونوں ایک ہی وقت حضرت شیخ
الہند قدس سرہ کے دست مبارک پر بیعت ہوئے اور پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے
بعد ایک ہی ساتھ تھانہ بھون حاضر ہو کر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ
کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے اور تقریباً دونوں کو ساتھ حضرت حکیم الامت تھانوی کی
طرف سے خلافت عطاء ہوئی۔ ۱۳۳۵ء میں سب سے پہلا حج بھی دونوں نے ساتھ کیا۔
فرض ظاہری تعلیم اور باطنی تربیت سے لے کر سیر و تفریح تک ہر چیز میں دونوں کی رفاقت
مثالی، رفاقت تھی۔ پھر جب قیام پاکستان کی تحریک شروع ہوئی اور آزادی ہند کے طریق کار
سے متعلق علماء دیوبند کے درمیان اختلاف رونما ہوا تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی
طرح حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر بھی حکیم الامت حضرت تھانوی اور حضرت
علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کی طرف مائل تھا۔ لیکن حضرت قاری صاحب رحمۃ
اللہ علیہ نے اپنے کو عملی سیاست سے بالکل یکسو کر کے ہمدردانہ دارالعلوم دیوبند کی خدمت کیلئے
وقف کیا ہوا تھا اس لئے یہ نقطہ نظر اس کی پر نہ آ سکا۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ قیام
پاکستان کے بعد یہاں تشریف لے آئے اور حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لئے
دارالعلوم کی گراں بار ذمہ داری کے پیش نظر دیوبند چھوڑنے کا سوال ہی نہ تھا۔ لیکن یہ بات
میں نے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یاد ہوتی کہ جس روز حضرت مفتی صاحب
رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کیلئے روانہ ہوئے اس روز میں دن بھر روتا رہا۔ آپ نے حضرت والد
صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے موقع پر جو تعزیتی مکتوب ارسال فرمایا اس میں بھی لکھا تھا
کہ ”تقسیم ملک کے بعد آپ نے پاکستانی قومیت اختیار فرمائی اور یہاں سے ہجرت فرما کر

پہستان تشریف لے گئے کسی مرتے والے کیلئے بھی اتنا کچھ نہیں۔ یا تو جتنا آپ کے فراق پر رو دیا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر سب گھرا لے پڑیاں: دوسرے بھگے بھگے کہ مخرجیہ و پیش آگیا جو انکا گریہ طوری ہے۔ یہ غلطی بتا دیا تھا۔ ابتداءً عہد سے ہم رفیق رہے تھے۔

میں نے بعد سے وہ بہت سی رفاقت چھوٹ گئی۔ قلب و روح کا رشتہ کسی مرحلے پر ٹوٹا ایک مرتبہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ کل یہاں سچسمن صاحبہ فاروقی کے ساتھ سووی تلپور احمد صاحب نے میری بھی دعوت کی تھی۔ آپ غی کے مکان سے متصل مفتی بشیر احمد صاحب مرحوم کے مکان میں کہنا کھانا۔ مکان دیکھ کر مائیکوں کی یاد تازہ ہوئی اور دیر تک اس تصور میں اشتغالی رہا۔

یہ لکھنے کے بعد حضرت قاری صاحب قدس سرہ نے تمہیں جو نویرہ کے ان اشعار سے متاثر فرمایا کہ

و کنا کند عانی جديمة حضية من الدهر حتى ليل لم يصدعا

فلما تفرقا كاني ومالكا فطول اجتماع لم يسه ليلة معا

قیام پاکستان کے بعد بارہا حضرت قاری صاحب قدس سرہ کراچی تشریف لائے۔ اور یہ ممکن نہیں تھا کہ کراچی تشریف لائے کے بعد آپ دارالعلوم تشریف نہ لائیں پتا نیچے ہزار خدام دارالعلوم کو اپنی شخصیتوں سے بہرہ ور فرماتے طلباء اور اساتذہ سے خطاب بھی ہوتا۔ اور پھر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے درمیان جو باخ و بہر مجلس ہوتی اس میں علمی تبادلہ خیال کے علاوہ ماضی کے تذکرے زمانہ طالب علمی کی یادیں اور اساتذہ کے واقعات اور نہ جانے کتنے موضوعات پر گفتگو ہوتی اور ہم سب کو اتفاقاً راست گاہے سکتا خزانہ ہاتھ آ جاتا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت قاری صاحب قدس سرہ کو تعریف اور خطابت دونوں میں کمال عطا فرمایا تھا۔ اگرچہ انتظامی مسائل کے ساتھ سفر و کی کثرت تھی اور یہ سب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا جزو لازم بن کر رہ گئے تھے۔ سب لگایا جائے تو سب نہیں کہ دینی حرفہ ہی میں رہا ہوئی ہو، لیکن حیرت ہے کہ اتنی مصروفیات کے باوجود آپ تعریف و تالیف کا وقت نکال لیتے تھے۔ پتا چڑھتا ہے کہ آپ کی دیوبند تھانوی صاحبہ کے ہندوئی مقام کی شاہد ہیں اور ان کے مطالعہ سے دین کی عظمت و محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جہاں تک عقائد و خطابت کا

تعلق ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا عجیب و غریب ملکہ عطا فرمایا تھا کہ اس کی نظیر مشکل سے ملے گی۔ بظاہر تقریری عوامی مقبولیت کے جو اسباب آج کل ہمارے کرتے ہیں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ میں وہ سب مفقود تھے۔ نہ جوش و خروش نہ فقر سے چست کرنے کا اندازہ، نہ پرکلف لسانی، نہ لہجہ اور نہ ترنم اور نہ خطیبانہ ادائیں لیکن اس کے باوجود وعظ اس قدر موثر دلچسپ اور سکورکن ہوتا تھا کہ اس سے عوام اور اہل علم دونوں یکساں طور پر مخلوط اور مستفید ہوتے تھے۔ مضامین ادنیٰ درجے کے عالمانہ اور عارنانہ لیکن الفاظ و معانی کی ایک نہر سلسیل تھی جو یکسانی روانی کے ساتھ بہتی اور قلب و دماغ کو نہاں کر دیتی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ منہ سے ایک سانچے میں ڈھیلے ہوئے سوئی جھڑ رہے ہیں۔ ان کی تقریر میں سمندر کی طغیانی کے بجائے ایک باوقار و ریا کا ٹھہراؤ تھا جو انسان کو نذیر و زبر کرنے کے بجائے دھیرے دھیرے اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا تھا۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف فرقوں کی تردید کو اپنی تقریر کا موضوع نہ بنی نہیں بتایا لیکن نہ جانے کتنے بھگتے ہوئے لوگوں نے ان کے مواخذے سے ہدایت اور کتنے غلط عقائد و فہمات سے سب ہوئے۔ لہٰذا ہر میں ایک صاحب علماء دیوبند کے خلاف معاندانہ پروپیگنڈہ سے بہت متاثر اور علماء دیوبند سے بری طرح برگشتہ تھے۔ طرح طرح کی بدعات میں مبتلا، بلکہ ان کو کفر ایمان کا معیار قرار دینے والے، اثنی عشری سے حضرت ترمذی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے اور وہاں ایک مسجد میں آپ کا وعظ کا اعلان ہوا۔ یہ صاحب خود سناتے ہیں کہ میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ ان کے وعظ میں اس نیت سے پہنچا کہ انہیں اعتراضات کا نشانہ بناؤں گا اور موقع ملا تو اس مجلس کو خراب کرنے کی کوشش کروں گا لیکن اولیٰ تو ابھی تقریر شروع بھی نہ ہوئی تھی کہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معصوم اور پر نور چہرہ دیکھ کر ہی اپنے عزائم میں زلزلہ سا آگیا۔ دل نے اندر ہی گواہی دی کہ یہ چہرہ کئی بے ادب، مست یا گمراہ کا نہیں ہو سکتا۔ پھر جب وعظ شروع ہوا اور اس میں دین کے جو حقائق معارف سامنے آئے تو پہلی بار اندازہ ہوا کہ عالم دین کسے کہتے ہیں؟ یہاں تک کہ تقریر کے اختتام تک میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آگے موسم ہو چکا تھا

میں نے اپنے سابقہ خیالات سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے بڑا مکان دین کے بارے میں اچھا بدگمانیوں سے نجات عطا فرمائی۔ برصغیر کا تو شاید ہی کوئی کونہ ایسا ہو کہ جہاں قاری صاحب کی آواز نہ پہنچی ہو۔ اس کے علاوہ اقریقہ، یورپ اور امریکہ تک آپ کے وعظ و ارشاد سے فیوض پھیلے ہوئے ہیں اور ان سے نہ جانے کتنی زندگیاں میں اٹھلا ب آیا ہے۔

دارالعلوم دیوبند کا منصب اہتمام کوئی معمولی چیز نہ تھی، حضرت قادریؒ نے پچاس سال سے زائد اس منصب کی ذمہ داریوں کی خوش اسلوبی سے نبھایا۔ اس دوران دارالعلوم پر نہ جانے کتنے کھنن اور زک و در آئے لیکن حضرت قاری صاحبؒ نے ان تمام تھیلوں کو ٹھٹھا یا اور اپنی ساری زندگی دارالعلوم کی خدمت کیلئے وقف کردی سخت سے سخت مرحلوں پر بھی انہیں پرسکون ہی دیکھا۔ اجلاس صد سالہ کا ہنگامہ دارالعلوم کے منتظمین کیسے ایک کڑی آزمائش کی حیثیت رکھتا تھا۔ دیوبند جیسی مختصر جگہ میں لاکھوں افراد کے اجتماع کا انتظام انتہائی مشکل کام تھا کوئی اور ہوتا تو اس موقع پر اس سرایتنگی سے نجات حاصل نہ کر سکتا لیکن محکمہ اطلاع کے اختصار کے روز حضرت قاری صاحبؒ کے پاس حاضری ہوئی تو حسب معمول انہیں حسیں دور پرسکون دیکھا چہرے پر تھکن ضرور تھی لیکن گھبراہٹ اور پریشانی نام نہ نہ تھی۔

حضرت قاری صاحبؒ کی وفات بلاشبہ پوری امت کیلئے عظیم سانحہ ہے۔ ۲۴ شوال المکرم ۱۴۰۳ھ کو ہمیں داغ مفارقت دے کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملے تھے۔ حضرت قاری صاحبؒ دارالعلوم دیوبند میں سلف کی آخری یادگار تھان کی وفات کسی ایک شخص کی وفات نہیں۔ یہ ایک پورے عہد کا اس کے مزاج و مذاق کا اور اس کی دل آویز خصوصیات کا خاتمہ ہے اور اس کے سانچے کی نسیں نہ جانے کب تک دلوں میں تازہ رہیں گی۔

اقا لله وان علیہ واجعون

(پچاس سالہ نصیب)

اجمالی مآخذ

خصایات حکیم: اسلام ۱۸۶-۳۶

اسلام میں فرقہ واریت کی مذمت ۲۶۳-۱۸۷

مجاہد حکیم الاسلام (جلد ۲) ۲۹۱-۲۶۵

مکتوبات حکیم الاسلام ۳۲۹-۲۹۲

تفسیر سورۃ ملک ۳۳۲-۳۳۰

مجاہد حکیم الاسلام (جلد اول) ۳۷۶-۳۳۳

حکیم قادیان

حکیم الاسلام: مولانا قادیان محمد الیہ صاحب دہلی

میرزا غلام احمد دہلوی

میرزا غلام احمد دہلوی

میرزا غلام احمد دہلوی

میرزا غلام احمد دہلوی

میرزا غلام احمد دہلوی

میرزا غلام احمد دہلوی

میرزا غلام احمد دہلوی

فہرست

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۱	کلام خداوندی	۲۶	۲۲
۲	ہدایت کے دو طریقے	۲۶	۲۳
۳	علمی، عملی قرآن	۲۶	۲۴
۴	کلمات کا شمار	۲۶	۲۵
۵	ضرورتِ تعلیم	۲۶	۲۶
۶	قرآن کریم بہترین دوا	۲۶	۲۷
۷	قرآن کی عجائبات	۲۶	۲۸
۸	قرآن کی وسعت و افادہ	۲۶	۲۹
۹	ہم نبوت اور علم حقیقت	۲۶	۳۰
۱۰	عالم مخلوقات و مشرقات	۲۶	۳۱
۱۱	سر فی القوس کی ضرورت	۲۶	۳۲
۱۲	قانون خداوندی	۲۶	۳۳
۱۳	نفاذِ نصوص	۲۶	۳۴
۱۴	صرف ہستی کا دارِ شہادت کی پیمائش	۲۶	۳۵
۱۵	یہود سے صرف کتاب و عقائد	۲۶	۳۶
۱۶	خداوندی نے صرف شخصیت کو لاہم کیا	۲۶	۳۷
۱۷	کتاب اور شخصیت دونوں کی ضرورت	۲۶	۳۸
۱۸	قرآنی لفظ خدا کی وسعت	۲۶	۳۹
۱۹	آیات قرآنی کی تقسیم	۲۶	۴۰
۲۰	انجیل کا راستہ	۲۶	۴۱
۲۱	قرآنی اسلوب بیان	۲۶	۴۲

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر
۳۳	زیارت ائلی کا طریقہ	۵۰	۵۰
۳۴	اعظم شریعت کی زیارت	۵۰	۵۰
۳۵	معظم قرآن کی نصیحت	۵۱	۵۱
۳۶	قرآن اور انقلاب	۵۱	۵۱
۳۷	قرآن پر مہمت	۵۲	۵۲
۳۸	قرآن رحمت اللہ علی	۵۲	۵۲
۳۹	اسلام سے فخر پر مشورہ	۵۲	۵۲
۴۰	قرآن کریم کی عجیب شان	۵۳	۵۳
۴۱	معاذت قرآن کے مختلف دہلے	۵۳	۵۳
۴۲	اس میں سے امر و نہی	۵۴	۵۴
۴۳	قرآن کا عالم انجیل پر محدود	۵۴	۵۴
۴۴	معاذت قرآن اور ظلماء دینی	۵۴	۵۴
۴۵	زوال قرآن کا قصہ	۵۴	۵۴
۴۶	حکیم قرآن پر چند نکات	۵۴	۵۴
۴۷	الفاظ قرآن کی برکت و اہمیت	۵۵	۵۵
۴۸	سیرت		
۴۹	تخلیہ دین الارسلوت	۵۶	۵۶
۵۰	عید آدم اور عید رسالہ	۵۶	۵۶
۵۱	تخلیہ دین	۵۶	۵۶
۵۲	قرآن و شریعت	۵۷	۵۷
۵۳	عجیب سوانح کا مہر	۵۷	۵۷
۵۴	مشورین حدیث کی تاب نہ لانا	۵۷	۵۷
۵۵	اہمیت احرام سنہ	۵۸	۵۸
۵۶	توہیات کی تہ	۵۸	۵۸
۵۷	روحانی لکھنا	۵۸	۵۸
۵۸	مقصود سنی	۵۹	۵۹
۵۹	فحشیت کی ضرورت	۵۹	۵۹
۶۰	مشرعہ دین و شریعت	۶۰	۶۰
۶۱	مفسرین قرآن کی نصیحت	۶۰	۶۰
۶۲	مفسر قرآن کی نصیحت	۶۰	۶۰
۶۳	مفسر قرآن کی نصیحت	۶۰	۶۰
۶۴	مفسر قرآن کی نصیحت	۶۰	۶۰
۶۵	مفسر قرآن کی نصیحت	۶۰	۶۰
۶۶	مفسر قرآن کی نصیحت	۶۰	۶۰
۶۷	مفسر قرآن کی نصیحت	۶۰	۶۰
۶۸	مفسر قرآن کی نصیحت	۶۰	۶۰
۶۹	مفسر قرآن کی نصیحت	۶۰	۶۰
۷۰	مفسر قرآن کی نصیحت	۶۰	۶۰
۷۱	مفسر قرآن کی نصیحت	۶۰	۶۰
۷۲	مفسر قرآن کی نصیحت	۶۰	۶۰
۷۳	مفسر قرآن کی نصیحت	۶۰	۶۰
۷۴	مفسر قرآن کی نصیحت	۶۰	۶۰
۷۵	مفسر قرآن کی نصیحت	۶۰	۶۰
۷۶	مفسر قرآن کی نصیحت	۶۰	۶۰
۷۷	مفسر قرآن کی نصیحت	۶۰	۶۰
۷۸	مفسر قرآن کی نصیحت	۶۰	۶۰
۷۹	مفسر قرآن کی نصیحت	۶۰	۶۰
۸۰	مفسر قرآن کی نصیحت	۶۰	۶۰
۸۱	مفسر قرآن کی نصیحت	۶۰	۶۰
۸۲	مفسر قرآن کی نصیحت	۶۰	۶۰
۸۳	مفسر قرآن کی نصیحت	۶۰	۶۰
۸۴	مفسر قرآن کی نصیحت	۶۰	۶۰
۸۵	مفسر قرآن کی نصیحت	۶۰	۶۰
۸۶	مفسر قرآن کی نصیحت	۶۰	۶۰
۸۷	مفسر قرآن کی نصیحت	۶۰	۶۰
۸۸	مفسر قرآن کی نصیحت	۶۰	۶۰
۸۹	مفسر قرآن کی نصیحت	۶۰	۶۰
۹۰	مفسر قرآن کی نصیحت	۶۰	۶۰
۹۱	مفسر قرآن کی نصیحت	۶۰	۶۰
۹۲	مفسر قرآن کی نصیحت	۶۰	۶۰
۹۳	مفسر قرآن کی نصیحت	۶۰	۶۰
۹۴	مفسر قرآن کی نصیحت	۶۰	۶۰
۹۵	مفسر قرآن کی نصیحت	۶۰	۶۰
۹۶	مفسر قرآن کی نصیحت	۶۰	۶۰
۹۷	مفسر قرآن کی نصیحت	۶۰	۶۰
۹۸	مفسر قرآن کی نصیحت	۶۰	۶۰
۹۹	مفسر قرآن کی نصیحت	۶۰	۶۰
۱۰۰	مفسر قرآن کی نصیحت	۶۰	۶۰

نمبر شمار	موضوع	صفحہ شمار	قیمت	نمبر شمار	موضوع	صفحہ شمار	قیمت
۹۸	خطبہ غد و مدنی پر بحث کا خلاصہ	۶۸	۱۲۵	۹۹	مختصرات و اخبارات نبوت	۶۸	۱۲۵
۹۹	نبوت مقدسہ کا مقدمہ	۶۸	۱۱۶	۱۰۰	آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی	۶۸	۱۱۶
۱۰۰	نبوت اقدسہ	۶۸	۱۱۶	۱۰۱	انبیاء و انبیاء کے نبوت	۶۸	۱۱۶
۱۰۱	انبیاء و انبیاء کے نبوت	۶۸	۱۱۶	۱۰۲	نبوت و انبیاء کے نبوت	۶۸	۱۱۶
۱۰۲	نبوت و انبیاء کے نبوت	۶۸	۱۱۶	۱۰۳	نبوت و انبیاء کے نبوت	۶۸	۱۱۶
۱۰۳	نبوت و انبیاء کے نبوت	۶۸	۱۱۶	۱۰۴	نبوت و انبیاء کے نبوت	۶۸	۱۱۶
۱۰۴	نبوت و انبیاء کے نبوت	۶۸	۱۱۶	۱۰۵	نبوت و انبیاء کے نبوت	۶۸	۱۱۶
۱۰۵	نبوت و انبیاء کے نبوت	۶۸	۱۱۶	۱۰۶	نبوت و انبیاء کے نبوت	۶۸	۱۱۶
۱۰۶	نبوت و انبیاء کے نبوت	۶۸	۱۱۶	۱۰۷	نبوت و انبیاء کے نبوت	۶۸	۱۱۶
۱۰۷	نبوت و انبیاء کے نبوت	۶۸	۱۱۶	۱۰۸	نبوت و انبیاء کے نبوت	۶۸	۱۱۶
۱۰۸	نبوت و انبیاء کے نبوت	۶۸	۱۱۶	۱۰۹	نبوت و انبیاء کے نبوت	۶۸	۱۱۶
۱۰۹	نبوت و انبیاء کے نبوت	۶۸	۱۱۶	۱۱۰	نبوت و انبیاء کے نبوت	۶۸	۱۱۶
۱۱۰	نبوت و انبیاء کے نبوت	۶۸	۱۱۶	۱۱۱	نبوت و انبیاء کے نبوت	۶۸	۱۱۶
۱۱۱	نبوت و انبیاء کے نبوت	۶۸	۱۱۶	۱۱۲	نبوت و انبیاء کے نبوت	۶۸	۱۱۶
۱۱۲	نبوت و انبیاء کے نبوت	۶۸	۱۱۶	۱۱۳	نبوت و انبیاء کے نبوت	۶۸	۱۱۶
۱۱۳	نبوت و انبیاء کے نبوت	۶۸	۱۱۶	۱۱۴	نبوت و انبیاء کے نبوت	۶۸	۱۱۶
۱۱۴	نبوت و انبیاء کے نبوت	۶۸	۱۱۶	۱۱۵	نبوت و انبیاء کے نبوت	۶۸	۱۱۶
۱۱۵	نبوت و انبیاء کے نبوت	۶۸	۱۱۶	۱۱۶	نبوت و انبیاء کے نبوت	۶۸	۱۱۶
۱۱۶	نبوت و انبیاء کے نبوت	۶۸	۱۱۶	۱۱۷	نبوت و انبیاء کے نبوت	۶۸	۱۱۶
۱۱۷	نبوت و انبیاء کے نبوت	۶۸	۱۱۶	۱۱۸	نبوت و انبیاء کے نبوت	۶۸	۱۱۶
۱۱۸	نبوت و انبیاء کے نبوت	۶۸	۱۱۶	۱۱۹	نبوت و انبیاء کے نبوت	۶۸	۱۱۶
۱۱۹	نبوت و انبیاء کے نبوت	۶۸	۱۱۶	۱۲۰	نبوت و انبیاء کے نبوت	۶۸	۱۱۶

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر	نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
۱۵۱	تجدید کی ذرہ جہتی	۸۵	۱۷۸	عدل الہی کا نفاذ	۱۷۸
۱۵۲	تحقیق اور کمال کے اصول	۸۵	۱۷۹	فرد کی ذمہ داریاں	۱۷۹
۱۵۳	جلال اور کمال	۸۵	۱۸۰	شریعت اور اسکے اصول و فروع	۱۸۰
۱۵۴	قانون اور دین میں فرق	۸۶	۱۸۱	شرعی اصول و فروع کا نظام	۱۸۱
۱۵۵	اسلام دینِ فطرت	۸۶	۱۸۲	صفاتِ الہیہ کے اثرات	۱۸۲
۱۵۶	آیت قرآنیہ جنت میں	۸۶	۱۸۳	تصورِ اسلامی آخرت	۱۸۳
۱۵۷	امتِ محمدیہ کی فضیلت	۸۷	۱۸۴	عصرِ حاضر میں نفاذِ اسلام	۱۸۴
۱۵۸	ادب کی طرح ذات بھی باعثِ مرث	۸۷	۱۸۵	شرعی ضابطہ	۱۸۵
۱۵۹	حرام و حلال کمالی سے احتراز	۸۷	۱۸۶	اسلام کی بے مثل تعلیمات	۱۸۶
۱۶۰	وفاقی زندگی	۸۷	۱۸۷	اکابرِ دینی کے مسلک	۱۸۷
۱۶۱	شرعی اجتہاد	۸۸	۱۸۸	مذہبِ محمدی کی ضرورت	۱۸۸
۱۶۲	رزقِ حلال کی برکت	۸۸	۱۸۹	فرد کی ذمہ داریاں	۱۸۹
۱۶۳	حلال میں فقرِ حلال کی افادیت	۸۸	۱۹۰	غیم بنیادی ضرورت	۱۹۰
۱۶۴	اسلام دینِ فطرت	۸۸	۱۹۱	اپنی ذات سے اصلاح کی اہمیت	۱۹۱
۱۶۵	طاعت و معصیت	۸۸	۱۹۲	بے جا شکایت	۱۹۲
۱۶۶	انسان اور خلافتِ محمدیہ	۸۹	۱۹۳	قرآن و روحِ مسلم	۱۹۳
۱۶۷	علم و دانش	۸۹	۱۹۴	ایک حدیث کی تشریح	۱۹۴
۱۶۸	بر شریعت کا رنگِ تربیتِ ہدایت	۸۹	۱۹۵	امتِ محمدیہ کی فضیلت	۱۹۵
۱۶۹	ضرورتِ تحفیہ	۹۰	۱۹۶	مغربی اور اسلامی تمدن	۱۹۶
۱۷۰	املاک کی روشنی	۹۰	۱۹۷	ضرورتِ قوت	۱۹۷
۱۷۱	دینِ سنت و انجاسات	۹۰	۱۹۸	کیونکر کیا ہے	۱۹۸
۱۷۲	مذہب کے اصول و فروع	۹۱	۱۹۹	سورتمس اور حقائق	۱۹۹
۱۷۳	انتقادِ اداس کے جائزہ اثرات	۹۱	۲۰۰	حقیقی دین	۲۰۰
۱۷۴	اہلِ ملت و انجاسات کی جامعیت	۹۲	۲۰۱	دانشمندی کا کام	۲۰۱
۱۷۵	دانشمندی کی بات	۹۳	۲۰۲	مذہب و دنیا کا مطلب	۲۰۲
۱۷۶	مذہبِ نور	۹۳	۲۰۳	اتحاد و اتفاق	۲۰۳
۱۷۷	اصول و ہدایتِ شریعت	۹۳	۲۰۴	تین واجبِ اطاعتیں	۲۰۴

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار	صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
۱۱۲	اسلام اور سیاست	۲۳۲	۱۰۲	مسئلہ کی خاصیت، جھگڑا نہیں	۲۰۵
۱۱۳	اسلامی اصول	۲۳۳	۱۰۳	اسلام کی بنیادیں	۲۰۶
۱۱۴	قبولیت اسلام	۲۳۴	۱۰۴	اگر دار بعد اور ان کے احکامات	۲۰۷
۱۱۳	اسلام کی بنیاد	۲۳۵	۱۰۴	چار طرہ اہب	۲۰۸
۱۱۳	تعلیم اسلام	۲۳۶	۱۰۴	مستہاج نبوت	۲۰۹
۱۱۳	پاکی و عبادت اسلام	۲۳۷	۱۰۵	عقل و ایمانی	۲۱۰
۱۱۳	ایمان و علم کے شعبے	۲۳۸	۱۰۵	مسلمانوں کی حالت زار	۲۱۱
۱۱۵	قرآن وحدیث	۲۳۹	۱۰۵	ترقی کا میدان	۲۱۲
۱۱۵	دعوتِ محمدی	۲۴۰	۱۰۶	اسلام کا سائنس پر احسان	۲۱۳
۱۱۵	موسوی شریعت	۲۴۱	۱۰۶	مناصر اور	۲۱۴
۱۱۶	اسلام اور اقوام عالم	۲۴۲	۱۰۷	صحت	۲۱۵
۱۱۶	فساد و فتنہ	۲۴۳	۱۰۷	شانِ مسلم	۲۱۶
۱۱۶	تعلیم و محنت	۲۴۴	۱۰۷	آزادی کا حق	۲۱۷
۱۱۷	بند و بندہ خدا	۲۴۵	۱۰۷	عصر حاضر کی ضرورت	۲۱۸
۱۱۷	تبیخ و تقویٰ	۲۴۶	۱۰۸	غیر اسلامی معاشرت	۲۱۹
۱۱۷	علم و صاحب کا پلا ماس	۲۴۷	۱۰۸	حرام اور حلال	۲۲۰
۱۱۷	ادب و احترام	۲۴۸	۱۰۸	تعلیم کی درستی	۲۲۱
	عبادات	۲۴۹	۱۰۹	شریعت کے شعبے	۲۲۲
۱۱۸	مطبوعہ سائنس	۲۵۰	۱۰۹	حقیقی آزادی	۲۲۳
۱۱۸	ایمان اور رسالت	۲۵۱	۱۱۰	اسلام اور آزادی	۲۲۴
۱۱۸	مشورہ کی حکمت	۲۵۲	۱۱۰	صحت و ملت	۲۲۵
۱۱۹	ایصال و اہب	۲۵۳	۱۱۰	علم و اخلاق کی طاقت	۲۲۶
۱۱۹	شرک و بدعت	۲۵۴	۱۱۰	عصری سیاست	۲۲۷
۱۱۹	تقریب و عبادت	۲۵۵	۱۱۱	مالکیت و آزادی	۲۲۸
۱۲۰	بدعت کی نوعیت	۲۵۶	۱۱۱	جہاد کا مفہوم	۲۲۹
۱۲۰	فہم دین	۲۵۷	۱۱۱	نصیبِ یمن کی وضاحت	۲۳۰
۱۲۰	برکاتِ حلال	۲۵۸	۱۱۲	خلافتِ نبوی	۲۳۱

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر	نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
۲۵۹	اخلاص و اتباع	۱۲۱	۲۸۶	ایمر غریب	۱۲۷
۲۶۰	لفظی	۱۲۱	۲۸۷	قرب الہی کا نسخہ	۱۲۸
۲۶۱	مکرمین حیاتِ اجمی	۱۲۱	۲۸۸	برکات کے لئے تعویذ	۱۲۸
۲۶۲	تہذیب کا مقصد	۱۲۱	۲۸۹	امیدین نکتہ	۱۲۸
۲۶۳	ہلی تہذیب کا توشیح	۱۲۲	۲۹۰	عبادت کا مطلب	۱۲۹
۲۶۴	درسِ اولِ تہذیب	۱۲۳	۲۹۱	پاکیزہ اخلاق	۱۲۹
۲۶۵	سلوکِ اصلاح	۱۲۳	۲۹۲	مساہلات اہم شعبہ	۱۲۹
۲۶۶	دین اور اس کے فاضلین	۱۲۳	۲۹۳	کلیج اتحادِ باہمی کا سبب	۱۲۹
۲۶۷	تین سہارکِ ساحل	۱۲۳	۲۹۴	شفقتِ اظہار	۱۳۰
۲۶۸	اصلاحِ نفس	۱۲۳	۲۹۵	عالمی حقوق	۱۳۰
۲۶۹	مشہدِ تہذیب	۱۲۳	۲۹۶	شانِ مسلم	۱۳۱
۲۷۰	دینی بامعنی	۱۲۳	۲۹۷	محرومِ مالِ رزق	۱۳۱
۲۷۱	ناقصیتِ تہذیب	۱۲۳	۲۹۸	قبولیتِ دعا	۱۳۱
۲۷۲	تہذیب اور خفاطہ دین	۱۲۳	۲۹۹	مبادیہ کا سفر	۱۳۱
۲۷۳	تہذیب کی بنیاد	۱۲۳	۳۰۰	سوال کی صورتیں	۱۳۲
۲۷۴	تہذیب بنیادی کام	۱۲۳	۳۰۱	مقصدِ جہاد	۱۳۲
۲۷۵	جہادِ کبر	۱۲۵	۳۰۲	اسلامی تعلیمات	۱۳۲
۲۷۶	انسانی کام	۱۲۵	۳۰۳	شریعت اور تحمِ تعویذ	۱۳۳
۲۷۷	خدا کی امانت	۱۲۵	۳۰۴	نکتہ موضوع	۱۳۳
۲۷۸	طریقہ تہذیب	۱۲۵	۳۰۵	صور پر وہاں	۱۳۳
۲۷۹	ایمانی دور	۱۲۶	۳۰۶	سلسلہ کالج	۱۳۳
۲۸۰	قبولیتِ تہذیب	۱۲۶	۳۰۷	کلیج کی غرض و دعائیت	۱۳۳
۲۸۱	فنونِ تہذیب کا اتمام	۱۲۶	۳۰۸	کلیج کا ذکر بھی آسان بھی	۱۳۳
۲۸۲	مستخرج عمل سے نجات	۱۲۶	۳۰۹	اسلامی تہذیب	۱۳۴
۲۸۳	اخلاص کی برکت	۱۲۷	۳۱۰	کلیج کی بنیاد	۱۳۵
۲۸۴	عمل کی روح و اخلاص	۱۲۷	۳۱۱	لقد رسول کی غالب محبت	۱۳۵
۲۸۵	کفرانِ نعمت کا نتیجہ	۱۲۷	۳۱۲	دل کی زندگی	۱۳۵

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر	نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
۱۳۶	تحقیق انسانیت	۱۳۵	۳۱۳	ذکر اللہ	۱۳۵
۱۳۷	کائنات خدا و م انسان	۱۳۶	۳۱۴	تصدیق کائنات	۱۳۶
۱۳۸	وحدت عبادت	۱۳۷	۳۱۵	چار اصطلاحی نسخے	۱۳۷
۱۳۹	انسانی رہنمائی	۱۳۸	۳۱۶	زندگی کیا ہے	۱۳۸
۱۴۰	توحید خداوندی	۱۳۹	۳۱۷	شون ذکر اللہ	۱۳۹
۱۴۱	نور کون و قلب	۱۴۰	۳۱۸	عبادت کا معنی	۱۴۰
۱۴۲	مقصود و حاصل	۱۴۱	۳۱۹	امید و بیم	۱۴۱
۱۴۳	برکات طبعی	۱۴۲	۳۲۰	انسان کے شعبے	۱۴۲
۱۴۴	رضا بر تقدیر	۱۴۳	۳۲۱	کائنات کی رون	۱۴۳
۱۴۵	بند و آزاد کا نام	۱۴۴	۳۲۲	حقیقی قلب	۱۴۴
۱۴۶	اسباب مقبولیت	۱۴۵	۳۲۳	تخلیف قائل و مست	۱۴۵
۱۴۷	حقیقت جامد	۱۴۶	۳۲۴	امانت و حیار	۱۴۶
۱۴۸	قابلیت و قبولیت	۱۴۷	۳۲۵	غیب	۱۴۷
۱۴۹	شریعت کی جامعیت	۱۴۸	۳۲۶	برہمن کی سیارات	۱۴۸
۱۵۰	رور تیز احوال بد کی شکل	۱۴۹	۳۲۷	اسلامی عید	۱۴۹
۱۵۱	محکم اصول	۱۵۰	۳۲۸	شریعت اور آئینی	۱۵۰
۱۵۲	ذکر اللہ کی دو صورتیں	۱۵۱	۳۲۹	بہار کا قصد	۱۵۱
۱۵۳	بہرہ یزدان	۱۵۲	۳۳۰	امیت نماز	۱۵۲
۱۵۴	اسلامی تہوار	۱۵۳	۳۳۱	ترتیب عبادات	۱۵۳
۱۵۵	دو ذکر خدا اکبر	۱۵۴	۳۳۲	صورات اور روح	۱۵۴
۱۵۶	عید کا معنی	۱۵۵	۳۳۳	تحقیق انسان کا مفہوم	۱۵۵
۱۵۷	بدعتی و شیعت کی مطابقت	۱۵۶	۳۳۴	برکات و معجزات	۱۵۶
۱۵۸	تخلیق پر حیرت	۱۵۷	۳۳۵	شرائے برہمن	۱۵۷
۱۵۹	مقبولیت کی ضرورت	۱۵۸	۳۳۶	تواضع	۱۵۸
۱۶۰	علم و ادب	۱۵۹	۳۳۷	درس اخلاص	۱۵۹
۱۶۱	نہر و ست	۱۶۰	۳۳۸	تہذیب و تربیت کے دو عمل	۱۶۰
۱۶۲	حدیث و فقہ	۱۶۱	۳۳۹	امیت نماز	۱۶۱

نمبر شمار	موضوع	نمبر شمار	نمبر شمار	موضوع	نمبر شمار
۱۶۳	دارالعلوم اور فنی و امانت	۳۹۳	۱۵۲	فقر کے اصول	۳۶۷
۱۶۴	مقصد تعلیم	۳۹۵	۱۵۳	انسان علوم کا وارث	۳۶۸
۱۶۵	امت سرال عدو خدا	۳۹۶	۱۵۳	صوم شریعت	۳۶۹
۱۶۴	تقدم ادب	۳۹۷	۱۵۳	صورت اختلاف	۳۷۰
۱۶۵	ادب کی تعریف	۳۹۸	۱۵۴	وجہ و تعلیم	۳۷۱
۱۶۵	ماہل ادب	۳۹۹	۱۵۴	لکام شریعت	۳۷۲
۱۶۵	خواہر و مضمرات شریعت	۴۰۰	۱۵۵	عدل کا تقاضا	۳۷۳
۱۶۶	ترجیح علم	۴۰۱	۱۵۵	فرمان غرور و عظم	۳۷۴
۱۶۶	ادب کی حقیقت	۴۰۲	۱۵۵	وجہ دار و قرون اولیٰ	۳۷۵
۱۶۶	ذیک عمل کا نور	۴۰۳	۱۵۶	تعلیم کا دور کبھی ختم نہیں ہو سکتا	۳۷۶
۱۶۷	تعلیم کی ضرورت	۴۰۴	۱۵۹	علوم نہ تکانے کا مطلب .. صرف انسان	۳۷۷
۱۶۷	تعلیم و تربیت	۴۰۵	۱۵۶	فصاحت انسان	۳۷۸
۱۶۷	علم و عمل	۴۰۶	۱۵۶	انسانیت کا جزیر	۳۷۹
۱۶۷	علم عمل علوم قدر	۴۰۷	۱۵۷	اختلاف آراء	۳۸۰
۱۶۸	مراتب علوم	۴۰۸	۱۵۷	فتح الدین	۳۸۱
۱۶۸	علماء و عوام	۴۰۹	۱۵۸	جواز تعلیم	۳۸۲
۱۶۸	دارالعلوم کا نصب العین	۴۱۰	۱۵۸	ایک حدیث سے استدلال	۳۸۳
۱۶۹	دلائل اور مسائل	۴۱۱	۱۵۹	دارالعلوم الہامی مدرسہ	۳۸۴
۱۶۹	مضمون پرست	۴۱۲	۱۶۰	روحانیت میں اجتماع	۳۸۵
۱۶۹	نجات کے چار اصول	۴۱۳	۱۶۰	دارالعلوم کی روحانی اولاد	۳۸۶
۱۶۹	قرنی کا پہلا دور تعلیم	۴۱۴	۱۶۰	فیضان دارالعلوم	۳۸۷
۱۷۰	ارشاد اہل بیت کی روشنی	۴۱۵	۱۶۰	تعلیم و قرآن کا وسیع درجہ	۳۸۸
۱۷۰	درجات علم	۴۱۶	۱۶۱	جواز و جہاد	۳۸۹
۱۷۰	آدم علیہ السلام کو مسمیات کا غم	۴۱۷	۱۶۱	اہل اجتماع	۳۹۰
۷۱	تعلیم کے ادوار و اجزاء	۴۱۸	۱۶۲	مشکل کام	۳۹۱
۷۱	تعلیم و تالیف	۴۱۹	۱۶۲	خواہد کیات	۳۹۲
۱۷۲	حقیقت و اکتہ	۴۲۰	۱۶۳	دارالعلوم کے اصول و فروع	۳۹۳

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر	نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
۳۲۱	تعلیم اور عداوت	۱۷۲	۳۳۸	اصلاح کلب کی اہمیت	۱۸۱
۳۲۲	ولا کی جدیہ	۱۷۳	۳۳۹	علم کا مقصد معرفت خداوندی	۱۸۱
۳۲۳	مدارس کے برکات کی توسیع	۱۷۴	۳۴۰	مدارس کے ذریعے عوام کی تعلیم	۱۸۱
۳۲۴	حقیقت علم	۱۷۴	۳۴۱	مدارس کی تعلیم	۱۸۱
۳۲۵	علم صحت خداوندی	۱۷۴	۳۴۲	اخلاص والوں کا علم	۱۸۲
۳۲۶	عالم کے لئے ضرورت اخلاق	۱۷۴	۳۴۳	علامت فضل	۱۸۲
۳۲۷	ادبائی مدرسہ	۱۷۴	۳۴۴	جامعیت دین	۱۸۲
۳۲۸	تاجک کہ منی	۱۷۴	۳۴۵	علم کا ذوق فطری ہے	۱۸۳
۳۲۹	علم مشترکہ پریشی	۱۷۵	۳۴۶	معلم اول کا تلمیذ نہ لی	۱۸۳
۳۳۰	علم بنیادی ضرورت	۱۷۵	۳۴۷	انسانیت معاذل عروج پر	۱۸۳
۳۳۱	دینی تعلیم کی ضرورت و اہمیت	۱۷۵	۳۴۸	مغلوب عقل کے کرشمے	۱۸۳
۳۳۲	ہر برائی کا سرچشمہ جہالت	۱۷۶	۳۴۹	مدارس کے ذریعے علم	۱۸۳
۳۳۳	فصلیت علم	۱۷۶	۳۵۰	مدارس میں تعلیم کے ساتھ تربیت	۱۸۳
۳۳۴	تعلیم نسوان کی ضرورت	۱۷۶	۳۵۱	علم کی روشنی کی وسعت	۱۸۵
۳۳۵	برائیت بخیر تعلیم و تعلم کے ممکن نہیں	۱۷۷	۳۵۲	انسانی فطرت کا راز	۱۸۵
۳۳۶	تعلیم و علم سے بچے انسان	۱۷۷	۳۵۳	علم سے عیثیت خداوندی	۱۸۵
۳۳۷	حالات علم کیلئے نسبت صحیحہ عقلی ضرورت	۱۷۷	۳۵۴	معصیت کے بڑے اثرات	۱۸۶
۳۳۸	مسلمانوں کی ایک خصوصیت	۱۷۸	۳۵۵	تعلیم و تربیت	۱۸۶
۳۳۹	مدارس کا قبضہ ان	۱۷۸	۳۵۶	اسلام کا توفیق فطرت	۱۸۷
۳۴۰	تعلیم و تدوین	۱۷۸	۳۵۷	اسلام کی بلند فکری	۱۸۷
۳۴۱	ترقی کا پہلا پتہ علم	۱۷۹	۳۵۸	اسلام کا مقصد	۱۸۷
۳۴۲	مرفیات خداوندی	۱۷۹	۳۵۹	اسلام کا عادلانہ نظام	۱۸۸
۳۴۳	نیکی و بدی کے اثرات	۱۷۹	۳۶۰	اسلامی اصول	۱۸۸
۳۴۴	ہر کمال کا سرچشمہ خداوندی	۱۸۰	۳۶۱	مثالی اخوت	۱۸۸
۳۴۵	ضرورت فکر	۱۸۰	۳۶۲	سوجود جمہوریت کی تلقین دوسرا	۱۸۸
۳۴۶	علم بھروسہ فطری نہیں	۱۸۰	۳۶۳	اسلام کا اقیانوس	۱۸۹
۳۴۷	علم محبت اور اخلاق	۱۸۰			

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۲۰۹	تعلیمات انبیاء میں اخلاق کے درجہ	۱۸۹	اسلام کی عالمگیر مساوات
۲۰۹	طلبہ اصلاح اور حسن قبول	۱۹۰	اکابر کی انتہا
۲۰۹	ضرورت اصلاح	۱۹۱	اسلامی اصول و سن کی شرعی بنیاد
۲۱۰	غنا کے اثرات	۱۹۱	انصافیت کا اظہار کیا جائے
۲۱۰	لاٹائی اور لالائی بستی	۱۹۱	اولیات دین بندہ ستان میں
۲۱۰	اخلاق کا سرچشمہ	۱۹۲	مقدس بندہ ستان
۲۱۰	تکلیف اخلاق	۱۹۳	یہ مال خدا کا ہے
۲۱۱	ملکوت و کلام	۲۰۳	علم اور عمل
۲۱۱	اخلاق و کردار	۲۰۳	خشیت الہی جتہ علم
۲۱۱	تکلیف کے اثرات	۲۰۳	علم کے ساتھ تربیت کی ضرورت
۲۱۱	محبت کی اہمیت	۲۰۳	تعلیم اور تربیت
۲۱۲	تقویٰ سے جرائم کا انہدام	۲۰۳	ضرورت علم
۲۱۲	خیر کی آواز	۲۰۳	مفقول واجب الفقول
۲۱۲	زنا کے وسیع برے اثرات	۲۰۳	حقیقی عالم کون
۲۱۳	برائے نام سے بڑی محبت اہل اللہ	۲۰۵	علم و تربیت کا تلامذہ
۲۱۳	دین کا کام	۲۰۵	اصلاح علماء
۲۱۳	برائی محبت کی مثال	۲۰۶	اصلاح طلباء علم دین
۲۱۳	تذکیہ کی قرینہ	۲۰۶	کمال کی بات
۲۱۳	انسان خیر و شر کا مجموعہ	۲۰۶	جہاد نفس
۲۱۳	اولیاء الرحمن اور اولیاء شیطان	۲۰۶	انسان عجیب و کمالات کا مجموعہ
۲۱۴	عزت کا طریقہ	۲۰۷	غلام کمال اور کام
۲۱۵	عزت بنے کا طریقہ	۲۰۷	علم کے ساتھ ضرورت اخلاق
۲۱۵	ضرورت تواضع	۲۰۷	غنا کے معزز بننے کا طریقہ
۲۱۵	تواضع	۲۰۷	استغناء سے عزت
۲۱۶	انسان کی توفیق		اخلاقیات
۲۱۶	درس تواضع	۲۰۸	محبت صالح کا مدنی
۲۱۶	تکبر امت کی شان	۲۰۸	میں میں شخص

نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	نمبر	مضمون	صفحہ نمبر
۵۳۷	تعماد اور شرعی جہات	۲۷	۵۵۲	مروج کی تین علامات	۲۲۵
۵۳۸	تعماد کی کشتی	۲۸	۵۵۵	سیرت قاضی عریضہ	۲۲۶
۵۳۹	کتاب موعود	۲۷	۵۵۶	سیرت و مہارت	۲۲۶
۵۴۰	تخلیہ و تخلیہ	۲۸	۵۵۷	بڑی چیز	۲۲۶
۵۴۱	سرفرازی و کثرت	۲۸	۵۵۸	بلی کی سیرت	۲۲۶
۵۴۲	شکر خداوند	۲۸	۵۵۹	انگلش	۲۲۷
۵۴۳	حکومت اعلیٰ	۲۹	۵۶۰	مسیحیت کی جے	۲۲۷
۵۴۴	اخلاقیات	۲۹	۵۶۱	قرآنی اصطلاحات	۲۲۷
۵۴۵	جرائم کا انسداد	۲۹	۵۶۲	حقائق کا نسب	۲۲۷
۵۴۶	ضرورت تقویٰ	۲۹	۵۶۳	بچے کی تربیت	۲۲۷
۵۴۷	علم و فہم	۳۰	۵۶۴	شکر کا نسب	۲۲۸
۵۴۸	سودا و تجارت	۳۰	۵۶۵	علم اور اخلاق	۲۲۸
۵۴۹	مزد و کثرت	۳۰	۵۶۶	صورت کا سیرت پرانی	۲۲۸
۵۵۰	شر کے عناصر	۳۱	۵۶۷	علم اخلاق اور عمل	۲۲۹
۵۵۱	اسلامی مہینوں کی ترتیب	۳۱	۵۶۸	مناہج کا ترتیب	۲۲۹
۵۵۲	اشرف بافضل انسان	۳۱	۵۶۹	مسیحیت کی جے	۲۲۹
۵۵۳	تکلیف و فہم	۳۲	۵۷۰	زوال کا نسب	۲۳۰
۵۵۴	سودا و تجارت	۳۲	۵۷۱	جہاد کا شعبہ	۲۳۰
۵۵۵	تخلیہ و فہم	۳۲	۵۷۲	تخلیہ و فہم کی مثال	۲۳۰
۵۵۶	مناہج کا مروج و فہم	۳۳	۵۷۳	حکمت و بصیرت	۲۳۰
۵۵۷	مناہج کا مروج و فہم	۳۳	۵۷۴	مناہج کا مروج و فہم	۲۳۰
۵۵۸	مناہج کا مروج و فہم	۳۳	۵۷۵	مناہج کا مروج و فہم	۲۳۱
۵۵۹	مناہج کا مروج و فہم	۳۳	۵۷۶	مناہج کا مروج و فہم	۲۳۱
۵۶۰	مناہج کا مروج و فہم	۳۳	۵۷۷	مناہج کا مروج و فہم	۲۳۱
۵۶۱	مناہج کا مروج و فہم	۳۳	۵۷۸	مناہج کا مروج و فہم	۲۳۱
۵۶۲	مناہج کا مروج و فہم	۳۳	۵۷۹	مناہج کا مروج و فہم	۲۳۲
۵۶۳	مناہج کا مروج و فہم	۳۳	۵۸۰	مناہج کا مروج و فہم	۲۳۲

نمبر شمار	موضوع	صفحہ نمبر	نمبر شمار	موضوع	صفحہ نمبر
۵۸۱	دنیا عالم اعداد	۲۳۲	۶۰۸	تہ مجربہ	۲۳۱
۵۸۲	اوصاف سے قیمت	۲۳۳	۶۰۹	دنیائیں خوشی نام	۲۳۲
۵۸۳	زندگی کا جائزہ	۲۳۳	۶۱۰	عقل و بصیرت	۲۳۲
۵۸۴	ہمت اور دعا	۲۳۳	۶۱۱	دنیا استحکام گاہ	۲۳۲
۵۸۵	موت مصیبت بھرا نعت بھل	۲۳۳	۶۱۲	سلسلہ خیریت و مصیبت	۲۳۲
۵۸۶	موجودہ جنگ	۲۳۳	۶۱۳	دو مضرت طلب سعادت	۲۳۳
۵۸۷	مغنی کا کام	۲۳۳	۶۱۴	ضرورت تقویٰ	۲۳۳
۵۸۸	الحامد	۲۳۵	۶۱۵	احکام شریعت	۲۳۳
۵۸۹	اشتراک کی اصل	۲۳۵	۶۱۶	فرق مرادب	۲۳۴
۵۹۰	موت ایکہ لڑ	۲۳۵	۶۱۷	موت و حیات	۲۳۴
۵۹۱	فہم و اخلاق	۲۳۶	۶۱۸	راہ و گداز	۲۳۴
۵۹۲	عین کا فنی علم و اخلاق	۲۳۶	۶۱۹	کمال تو بیع	۲۳۵
۵۹۳	ضرورت فکر	۲۳۷	۶۲۰	تخلی و شہاد	۲۳۵
۵۹۴	مقام السوی	۲۳۷	۶۲۱	وقت کا تقاضا	۲۳۵
۵۹۵	ضرورت و ہمت	۲۳۷	۶۲۲	دنیا معرفت خداوندی کی منزل	۲۳۵
۵۹۶	علم اور حسن و علاح	۲۳۸	۶۲۳	انسان کی عظمت	۲۳۶
۵۹۷	تہذیب کی بنیاد	۲۳۸	۶۲۴	علم نفس	۲۳۶
۵۹۸	شریعت کی بنیاد	۲۳۸	۶۲۵	انسان و ایمان	۲۳۶
۵۹۹	خوش و دل و حسن	۲۳۸	۶۲۶	آفرین منزل موت	۲۳۶
۶۰۰	ہر چیز سے نصیحت	۲۳۹	۶۲۷	اخلاص و اچھے اعمال	۲۳۷
۶۰۱	انسان ایک مستقل جہان	۲۳۹	۶۲۸	عزت و عبادت	۲۳۷
۶۰۲	آج کی تہذیب	۲۳۹	۶۲۹	ادب و انسانی	۲۳۷
۶۰۳	عقل کی حیثیت	۲۴۰	۶۳۰	عقل حقوق و نفس	۲۳۷
۶۰۴	مہر کی دعا	۲۴۰	۶۳۱	سائنس و عقل کی تائید	۲۳۸
۶۰۵	مہر کا وقت	۲۴۰	۶۳۲	چہرہ و دل	۲۳۸
۶۰۶	میت پر دعا	۲۴۱	۶۳۳	تربیت انسان کی ضرورت	۲۳۸
۶۰۷	دعا سے نصیحت	۲۴۱	۶۳۴	موت و زندگی کا کردار	۲۳۹

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر	نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
۲۳۵	عظیم شخصیات	۲۴۹	۲۴۹	قلب سے قالب کا فرق	۲۵۷
۲۳۶	قلب انسانی کا دائرہ کار	۲۴۹	۲۴۹	خیر الاولیاء	۲۵۷
۲۳۷	غربی و اسلامی	۲۵۰	۲۴۹	شرک سے اجتناب	۲۵۷
۲۳۸	موت کیا ہے	۲۵۰	۲۴۹	زرق و مکاحراج	۲۵۹
۲۳۹	ادب کتاب جرائم کی وجہ	۲۵۰	۲۴۹	تھوڑے نیچے کی ضرورت	۲۵۹
۲۴۰	خوف خدا کی ضرورت	۲۵۰	۲۴۹	دل میں محبت یا نفرت کا لقاء	۲۵۹
۲۴۱	نصیحت کی زینت	۲۵۱	۲۴۹	ذوق قیامت پر عقلی دلیل	۲۶۰
۲۴۲	مسائل کی بنیاد	۲۵۱	۲۴۹	تفسیر ہر بیجا قیامت نہ ہو سکتی تھی	۲۶۰
۲۴۳	الدین کا ادب	۲۵۱	۲۴۰	تذکرہ دورہ حدیث	
۲۴۴	توبہ کے کرشمے	۲۵۱		بسم خطاب	
۲۴۵	انسانی زندگی کا دور	۲۵۲	۲۴۱	مستطاب	۲۶۱
۲۴۶	تحقیق انسانی	۲۵۲	۲۴۱	حافظ قرآن کی سند شعل	۲۶۱
۲۴۷	ضرورت فکر	۲۵۲	۲۴۱	منزل کیلئے ہر چیزوں کی ضرورت	۲۶۱
۲۴۸	حضرت انور کی قیامت	۲۵۲	۲۴۱	موت مصائب کا سرچشمہ	۲۶۲
۲۴۹	عورتیں باجماعت ہوں	۲۵۲	۲۴۱	انسان کا کام	۲۶۲
۲۵۰	زندگی کی نصیحتیں	۲۵۳	۲۴۱	تفویض حدیث	۲۶۲
۲۵۱	عزت کا اصول	۲۵۳	۲۴۱	مصائب بے دروالت	۲۶۳
۲۵۲	انسان حقیقت جامعہ	۲۵۳	۲۴۱	عظیم شہادت	۲۶۳
۲۵۳	حکومت و قانون	۲۵۳	۲۴۱	عقل کی حدود	۲۶۳
۲۵۴	فکر ضرورت نہ ہو	۲۵۵	۲۴۱	سلطنت و حیات کا مقصد	۲۶۳
۲۵۵	حقیقی حکومت کو	۲۵۵	۲۴۱	علم اہم الطرق	
۲۵۶	کام سے تنگدستی کی پکڑ	۲۵۵	۲۴۱	حضرت تھانوی رحمہ اللہ	۲۶۵
۲۵۷	بہت شغل، بے لبت	۲۵۶	۲۴۱	عقل کی حقیقت	۲۶۵
۲۵۸	انتخاب	۲۵۶	۲۴۱	شیخ کے معنی	۲۶۵
۲۵۹	زندگی کے تین شعبہ اور انکی اصلاح	۲۵۶	۲۴۱	اسلام میں احوال	۲۶۶
۲۶۰	قانون خداوندی کا طالب قلب انسانی	۲۵۶	۲۴۱	سیرت کے معنی	۲۶۶
۲۶۱	دل شہم کا دور	۲۵۷	۲۴۱	یکسوئی کی نعمت	۲۶۶

نمبر شمار	مضمون	صفحہ شمار	نمبر شمار	مضمون	صفحہ شمار
۶۸۸	مصدر و مظہر حرم	۶۶۶	۷۱۵	شاہ ولی اللہ کی شخصیت	۶۵۶
۶۸۹	محبت الہی کے اثرات	۶۶۶	۷۱۶	اکابر کے مسلک اعتدال	۶۵۷
۶۹۰	ایمان اور فتنہ	۶۶۷	۷۱۷	صوفیاء کا طریقہ علاج	۶۵۸
۶۹۱	صفات ربانی کے صفہ	۶۶۷	۷۱۸	تخصیص احوال	۶۵۹
۶۹۲	شان رسالت و صحابہ	۶۶۷	۷۱۹	بیضیان قیود اور مسلک اعتدال	۶۶۰
۶۹۳	نبوت کی برکات و اثرات	۶۶۷	۷۲۰	خرابات اولیاء اور شرعی عقیم	۶۶۱
۶۹۴	بیضیان رسالت	۶۶۸	۷۲۱	اساویں اور طابع	۶۶۲
۶۹۵	احرام اذان	۶۶۸	۷۲۲	ضرورت محبت	۶۶۳
۶۹۶	خصوصیت اسلام	۶۶۸	۷۲۳	مناہجین کون ہیں	۶۶۴
۶۹۷	قرآن مجید سے شکر کی ادائیگی	۶۶۸	۷۲۴	محبت سے معرفت	۶۶۵
۶۹۸	خصوصی دعا	۶۶۹	۷۲۵	بزرگوں کے حواص	۶۶۶
۶۹۹	توپر کی برکت	۶۶۹	۷۲۶	حسن نیت اور اتباع شریعت	۶۶۷
۷۰۰	عقود الہی کی معافی کا خدائی طریقہ	۶۶۹	۷۲۷	موت و حیات	۶۶۸
۷۰۱	درجات تعزلی	۶۷۰	۷۲۸	افلاس اور اتباع سنت	۶۶۹
۷۰۲	تخصیصات قرآن	۶۷۰	۷۲۹	عمل صالح کی کسوٹی	۶۷۰
۷۰۳	قرآن وحدیث	۶۷۰	۷۳۰	شرک فی العمل	۶۷۱
۷۰۴	قرآن احدیث کا تلازم	۶۷۰	۷۳۱	ایمان کے جائز	۶۷۱
۷۰۵	حجیم کے جو ضرورت ترکیب	۶۷۱	۷۳۲	تقدیر طلال کی ضرورت	۶۷۲
۷۰۶	علم اور عمل	۶۷۱	۷۳۳	شریعت اور فقہ حرام	۶۷۳
۷۰۷	کتب اور ضرورت معلوم	۶۷۱	۷۳۴	مسئلہ اور غیر مسلم میں فرق	۶۷۴
۷۰۸	حدیث واقفی کی ضرورت	۶۷۲	۷۳۵	انبیاء اولیاء اور اطفال کی علت کا فرق	۶۷۵
۷۰۹	برکت کی صورتیں	۶۷۲	۷۳۶	سماں کا خطا	۶۷۶
۷۱۰	افکار کی پہچان و تفریق	۶۷۳	۷۳۷	محیط ایمان کس کا	۶۷۷
۷۱۱	پردہ عورت کا فطری نقطہ نظر	۶۷۳	۷۳۸	اولیاء اللہ کی پورا پرکھنے کی نصیحت	۶۷۸
۷۱۲	ہفت میں بھی عدم اختلاط	۶۷۳	۷۳۹	اوریاہ اللہ پر شیطان اثر نہیں سکتا ہے	۶۷۹
۷۱۳	پردہ اور تعلیم	۶۷۳	۷۴۰	تین حدیث	۶۸۰
۷۱۴	زندگی کے دو حصے	۶۷۴	۷۴۱	آج کل دعوت الہی کی آسانی	۶۸۱

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر	نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
۷۳۲	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دعوت	۲۹	۷۶۸	انسانی افعال اور روحانیت	۳۰۲
۷۳۳	محبوب کتب		۷۶۹	افعال افعال گذر پر نعمت الی کاظمیہ	۳۰۴
۷۳۴	ناپسندیدہ کتب	۲۹۳	۷۷۰	افعال انسانی کے متعلق بدو کا قصص	۳۰۵
۷۳۵	لو جو انویں کے لئے مفید کتب	۲۹۳	۷۷۱	ایک وندھب کی ضرورت	۳۰۳
۷۳۶	حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت	۲۹۵	۷۷۲	محض عقل ہی کافی کیوں نہ ہوئی	۳۰۴
	تھانوی کی اسیر کتب	۷۷	۷۷۳	محض عقل کی فریب کاریاں	۳۰۳
۷۳۷	ولی دریاغ کا سکون	۲۹۵	۷۷۴	روحانیت کے بغیر انسان نامکمل	۳۰۴
۷۳۸	ندوب کی اہمیت	۲۹۵	۷۷۵	وسائل کو قانون خداوندی کے	۳۰۵
۷۳۹	اسلام خدا و محبوب دین کا جامع	۲۹۵		تحت پر ۱۰ کے کلام لائے کی برکات	۷۷
۷۴۰	بڑی خواہش	۲۹۶	۷۷۶	خلافت و عبادت	۳۰۵
۷۴۱	بڑی فصاحت	۲۹۶	۷۷۷	فقری مذہب صرف اسلام ہی کیوں	۳۰۶
۷۴۲	تقویٰ کا حاصل	۲۹۶	۷۷۸	اسلام مادیت و روحانیت کا مجموعہ	۳۰۷
۷۴۳	محصول تقویٰ کا طریقہ	۲۹۶	۷۷۹	افضلیت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم	۳۰۸
۷۴۴	اہمیت آداب	۲۹۶	۷۸۰	ختم نبوت کے بارے میں دلدار عقیدہ	۳۰۸
۷۴۵	ادب کی حقیقت	۲۹۷	۷۸۱	ختم نبوت کا معنی	۳۰۹
۷۴۶	مدارج تقویٰ	۲۹۷	۷۸۲	طلاق دینا کب جائز ہے	۳۰۸
۷۴۷	حقیقی عقل	۲۹۷	۷۸۳	زہد کی اعلیٰ درجہ کے مراحل	۳۰۹
۷۴۸	تعمیم و تربیت	۲۹۸	۷۸۴	طلاق دینے کا طریقہ	۳۰۹
۷۴۹	ظہار و نواہ	۲۹۸	۷۸۵	طلاق آخری درجہ	۳۰۹
۷۵۰	علم شریعت و تربیت دامن	۲۹۸	۷۸۶	خود کشی کی حرمت	۳۱۰
۷۵۱	شریعت اور سائنس	۲۹۹	۷۸۷	نزدیکی اور شیطانی عقل	۳۰۰
۷۵۲	اسلام بھی شجرہ ہے	۲۹۹	۷۸۸	سور کی حرمت کی وجہ	۳۱۰
۷۵۳	عہد شجرہ کی حاکمیت انگیزہ افک	۳۰۰	۷۸۹	ادب شریعت کی حکمتیں	۳۱۰
۷۵۴	بعد عیدین کا خطبہ	۳۰۰	۷۹۰	سگریٹ نوشی کی کراہت کیوں	۳۱۱
۷۵۵	روحانیت و مادیت کا خلاصہ	۳۰۱	۷۹۱	شراب نوشی کی حرمت کیوں	۳۱۱
۷۵۶	اسلام کیا ہے	۳۰۱	۷۹۲	شراب ام النبیات	۳۱۲
۷۵۷	ہادی افعال و وسوسہ کی ضرورت	۳۰۱	۷۹۳	غیر مسکح حرام میں داخلہ	۳۱۲

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر
۷۹۳	عالمی تعمیرات لکھا کریند	۳۱۱	محبت اور محبت	۳۰۹
۷۹۵	دروازہ ان کی عالمگیریت	۳۱۲	نبوت اور نبوت	۳۱۰
۷۹۶	وکر کی ہے	۳۱۳	عبادت کی خدمت میں	۳۱۱
۷۹۷	برجی دور محبت	۳۱۳	عالم کا جوہر	۳۱۱
۷۹۸	صلوات کا نسخہ	۳۱۳	سورج کی گردش	۳۱۱
۷۹۹	قرآنی اصلاح کا طریقہ کار	۳۱۳	تسمیہ کائنات کا مفہوم	۳۱۱
۸۰۰	یکہ کی حالت	۳۱۳	سورج چاند کی گردش	۳۱۱
۸۰۱	مختصر اور کتب ساری	۳۱۳	برجی دنیا	۳۱۲
۸۰۲	خطات قرآن	۳۱۳	عالمی چکر کی گردش	۳۱۲
۸۰۳	تسمیہ کائنات	۳۱۳	زمین کی گردش	۳۱۲
۸۰۴	تسمیہ کائنات	۳۱۵	تسمیہ کائنات	۳۱۲
۸۰۵	اتحاد اور اس کی خصوصیت	۳۱۵	تسمیہ کائنات	۳۱۲
۸۰۶	قرآن و نظام اور عالمی حالت	۳۱۵	تسمیہ کائنات	۳۱۲
۸۰۷	اتحاد اور اس کی خصوصیت	۳۱۵	تسمیہ کائنات	۳۱۲
۸۰۸	تسمیہ کائنات پر پختہ	۳۱۵	تسمیہ کائنات	۳۱۲
۸۰۹	تسمیہ کائنات پر پختہ	۳۱۵	تسمیہ کائنات	۳۱۲
۸۱۰	تسمیہ کائنات پر پختہ	۳۱۵	تسمیہ کائنات	۳۱۲
۸۱۱	تسمیہ کائنات پر پختہ	۳۱۵	تسمیہ کائنات	۳۱۲
۸۱۲	تسمیہ کائنات پر پختہ	۳۱۵	تسمیہ کائنات	۳۱۲
۸۱۳	تسمیہ کائنات پر پختہ	۳۱۵	تسمیہ کائنات	۳۱۲
۸۱۴	تسمیہ کائنات پر پختہ	۳۱۵	تسمیہ کائنات	۳۱۲
۸۱۵	تسمیہ کائنات پر پختہ	۳۱۵	تسمیہ کائنات	۳۱۲
۸۱۶	تسمیہ کائنات پر پختہ	۳۱۵	تسمیہ کائنات	۳۱۲
۸۱۷	تسمیہ کائنات پر پختہ	۳۱۵	تسمیہ کائنات	۳۱۲
۸۱۸	تسمیہ کائنات پر پختہ	۳۱۵	تسمیہ کائنات	۳۱۲
۸۱۹	تسمیہ کائنات پر پختہ	۳۱۵	تسمیہ کائنات	۳۱۲
۸۲۰	تسمیہ کائنات پر پختہ	۳۱۵	تسمیہ کائنات	۳۱۲

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر
۸۳۷	فطرت اللہ	۸۷۴	۸۳۷
۸۳۸	خدا کی نظر	۸۷۵	۸۳۸
۸۳۹	دن رات کی تقسیم	۸۷۶	۸۳۹
۸۵۰	روح و جسم خدا	۸۷۷	۸۴۰
۸۵۱	نزول خدا و وحی	۸۷۸	۸۴۱
۸۵۲	مصابیہ پر انعامات	۸۷۹	۸۴۲
۸۵۳	دعا کیا ہے	۸۸۰	۸۴۳
۸۵۴	شاہان شاہین	۸۸۱	۸۴۴
۸۵۵	مظلوم کی دعا	۸۸۲	۸۴۵
۸۵۶	خلوخت کیا ہے	۸۸۳	۸۴۶
۸۵۷	بندگی	۸۸۴	۸۴۷
۸۵۸	انکسار	۸۸۵	۸۴۸
۸۵۹	تعلیمی کے اثرات	۸۸۶	۸۴۹
۸۶۰	اللہ تعالیٰ خیر فی	۸۸۷	۸۵۰
۸۶۱	پرست کا مفہوم	۸۸۸	۸۵۱
۸۶۲	بادشاہت	۸۸۹	۸۵۲
۸۶۳	مورک	۸۹۰	۸۵۳
۸۶۴	حقیقی اقتدار	۸۹۱	۸۵۴
۸۶۵	اوصاف بادشاہت	۸۹۲	۸۵۵
۸۶۶	تین اوصاف	۸۹۳	۸۵۶
۸۶۷	خدا کی تعویذ	۸۹۴	۸۵۷
۸۶۸	تعب نگار	۸۹۵	۸۵۸
۸۶۹	خلق خداوندی	۸۹۶	۸۵۹
۸۷۰	قبر کی نشاندہی	۸۹۷	۸۶۰
۸۷۱	سورۃ ملک کے نام	۸۹۸	۸۶۱
۸۷۲	آج سہ ہر کسی کیوں؟	۸۹۹	۸۶۲
۸۷۳	خدا کی نعم	۹۰۰	۸۶۳
۸۷۴	حصول برکت	۸۹۳	۸۶۴
۸۷۵	ایک وضاحت	۸۹۴	۸۶۵
۸۷۶	حضرت تھانویؒ کے معمولات	۸۹۵	۸۶۶
۸۷۷	گلزارِ خیرت	۸۹۶	۸۶۷
۸۷۸	نیرا خیرت کا دروازہ	۸۹۷	۸۶۸
۸۷۹	نبی اکرمؐ اور طلب کی جو معیت	۸۹۸	۸۶۹
۸۸۰	قلب مدارِ حیات	۸۹۹	۸۷۰
۸۸۱	دین کی ابتدائی سند	۹۰۰	۸۷۱

نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	نمبر	مضمون	صفحہ نمبر
۹۰	راوی اور ان جرائش غیبیہ مسلم	۳۴۶	۹۲۸	شریعت اور طہریقت میں فرق	۳۵۳
۹۰۲	ان کے دربارہ میں راوی	۳۴۷	۹۲۹	آداب و سبب اور ان کے	۳۵۳
۹۰۳	راوی کی مضمرات کے اضافہ	۳۴۷	۹۳۰	غیبیہ کی	۳۵۴
۹۰۴	ان کے مال کا نقل	۳۴۷	۹۳۱	تعلیم و تدریس	۳۵۵
۹۰۵	آپ علیہ السلام کی نماز	۳۴۷	۹۳۲	ایمان کا مطلب	۳۵۵
۹۰۶	رداء حدیث کا سال	۳۴۸	۹۳۳	دینی و دنیاوی کی حفاظت	۳۵۵
۹۰۷	عقل و ادب	۳۴۸	۹۳۴	عورتوں کی آزادی	۳۵۶
۹۰۸	عقل کا دائرہ کار	۳۴۸	۹۳۵	سینا کا فلسفہ	۳۵۶
۹۰۹	عقل کا دائرہ کار ہے	۳۴۹	۹۳۶	عقل میں نیت کیا ہو	۳۵۶
۹۱۰	اسلام ایک حقیقت ہے	۳۴۹	۹۳۷	نیت کی صورت و حقیقت	۳۵۶
۹۱۱	شان صحابہ رضی اللہ عنہم	۳۴۹	۹۳۸	عبادت میں تسمیہ	۳۵۶
۹۱۲	دین الحی و عقل	۳۵۰	۹۳۹	سیدتی اور شکی کا فرق	۳۵۶
۹۱۳	عقل سے درجات میں تفاوت	۳۵۰	۹۴۰	تعلیم اور تدریس	۳۵۶
۹۱۴	عقل سے درجہ درجات	۳۵۰	۹۴۱	دعوت کا طرز	۳۵۸
۹۱۵	عقل کے نام پر ہمارے مصلحت کے نفی	۳۵۰	۹۴۲	دعوت کا اصول	۳۵۸
۹۱۶	سپر و غیبیہ قلب	۳۵۱	۹۴۳	داعی کی دو صفات	۳۵۸
۹۱۷	میر کے تعلق حضرت عمرؓ کی تہذیب	۳۵۱	۹۴۴	دعوت کی شرعی حیثیت	۳۵۹
۹۱۸	میر کے تعلق تہذیبی سوچ	۳۵۱	۹۴۵	تعلیم و تدریس کے مخصوصیت	۳۵۹
۹۱۹	نعمتوں کی وضاحتیں	۳۵۲	۹۴۶	دعوت اور تعلیم میں نظام	۳۵۹
۹۲۰	میر کی ایک صورت	۳۵۲	۹۴۷	باقی تعلیم کو قصہ	۳۵۹
۹۲۱	میر اور قونان اہرب	۳۵۲	۹۴۸	شان فقیر شان تعلیم اور شان ترین	۳۶۰
۹۲۲	حسن، جمال کا معنی	۳۵۲	۹۴۹	پر مسلمان امامی	۳۶۰
۹۲۳	اسلم کیا ہے	۳۵۳	۹۵۰	تعلیم و تدریس میں جوڑ	۳۶۰
۹۲۴	تواضع کی حقیقت	۳۵۳	۹۵۱	تعلیم و تدریس میں اصلاح کی ضرورت	۳۶۰
۹۲۵	آپ علیہ السلام اور تواضع	۳۵۳	۹۵۲	تواضع کے ذریعے دولت اسلام	۳۶۰
۹۲۶	انتقاد کا مقام اور کام	۳۵۳	۹۵۳	ایک عالمی کی خدمت کا شعبہ	۳۶۱
۹۲۷	ان کا بار اور تاج خدمت	۳۵۳	۹۵۴	سہ ماہی کی خدمت اور کام	۳۶۲

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر	نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
۳۶۹	نفس اور روح	۹۷۹	۳۶۲	موضوع کی رعایت	۹۵۵
۳۶۹	تجدیدِ عیاض	۹۸۰	۳۶۲	سجدہ کی صورت اور حقیقت	۹۵۱
۳۶۹	رمضان سے رمضان تک نفلہ کی شرط	۹۸۱	۳۶۲	احرامِ مسجد	۹۵۷
۳۷۰	تفکیک اور انتخاب	۹۸۲	۳۶۳	عذر و سبب کا احرام	۹۵۸
۳۷۰	رمضان قرآن کی ساگرہ	۹۸۳	۳۶۳	انقلاب کے اثرات	۹۵۹
۳۷۱	رمضان کے معمولات اور قدر	۹۸۴	۳۶۳	دارالعلوم اور تجدیدِ دین	۹۶۰
۳۷۱	اقبال اور موجودہ جمہوریت	۹۸۵	۳۶۳	کیفیت کے اعتبار سے تکمیلِ دین	۹۶۱
۳۷۱	سرت میں عدم تعین کی حکمت	۹۸۶	۳۶۳	کمیت کے اعتبار سے تکمیلِ دین	۹۶۲
۳۷۲	صحابہ کی ترقی کی وجوہات	۹۸۷	۳۶۳	حج میں اذیت کی نشان	۹۶۳
۳۷۲	کھانا اور نفل	۹۸۸	۳۶۳	دسواں کا علاج	۹۶۳
۳۷۳	عمل و نفل	۹۸۹	۳۶۵	دوسرا علاج	۹۶۵
۳۷۴	مسلم و کافر	۹۹۰	۳۶۵	سوالِ حسبِ حال	۹۶۶
۳۷۴	ایمان کے لئے خوف اور امید	۹۹۱	۳۶۵	تفسیر بیان القرآن	۹۶۷
۳۷۴	شریعت اور ملی صراط	۹۹۲	۳۶۵	صحت اعلیٰ اللہ کا کرشمہ	۹۶۸
۳۷۴	نجات بفضلِ خداوندی	۹۹۳	۳۶۶	غنا اور مای کے توازن	۹۶۹
۳۷۴	نہیں طہارت اور ان کی توبہ	۹۹۴	۳۶۶	عبادت کی ترتیب	۹۷۰
۳۷۴	نقصیتِ جمعہ	۹۹۵	۳۶۶	مطلیٰ اور عقیقی عبادات	۹۷۱
۳۷۴	محبتِ انبیاء علیہم السلام	۹۹۶	۳۶۷	تکمیلِ انسانیت	۹۷۲
۳۷۴	نفس اور روح	۹۹۷	۳۶۷	عقلمندی عبادتِ نماز	۹۷۳
۳۷۴	اعترافِ انبیاء علیہم السلام	۹۹۸	۳۶۷	نماز کا اثر	۹۷۴
۳۷۵	انبیاء کی کمالِ رعایت	۹۹۹	۳۶۷	وہد اور خداوندی کی دولت	۹۷۵
۳۷۵	توحاتِ معاجد میں اللہ صمد کا مقصد	۱۰۰۰	۳۶۸	شیطانِ مصلیٰ حملہ کے دواستے	۹۷۶
۳۷۶	بدعات کا خلاصہ	۱۰۰۱	۳۶۸	شیطانِ راستے	۹۷۷
۳۷۶	مطالعہ کتب کا اصول	۱۰۰۲	۳۶۸	خیر انسان دشمن اور اس کے آئینہ کار	۹۷۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کلام خداوندی

ہدایت کے دو طریقے

ترجمہ: ”حق تعالیٰ نے ابتداء سے لے کر آج تک ہدایت کے دو طریقے مقرر فرمائے ہیں۔ ایک تو قانون الٰہی ہے جو منزل من اللہ ہے اور انبیاء علیہم السلام کے قلوب پر آسمان سے نازل ہوا ہے۔ اپنے اپنے وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے کتابیں انہیں دوسرے طریقہ وہ شخصیتیں ہیں جن کے ذریعے سے اس قانون کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس قانون کے احکام معلوم ہوتے ہیں اور مسائل کے دلائل معلوم ہوتے ہیں۔“

علمی و عملی قرآن

ترجمہ: ”قرآن پاک“ علوم“ کا جامع ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باریکات ”اعمال“ کی جامع ہے جو قرآن کہتا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھاتے ہیں اور آپ جو کر کے دکھلاتے ہیں وہ قرآن کہتا ہے۔ اگر ہم یوں کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو قرآن اتارے ہیں ایک علمی قرآن جو کائنات میں محفوظ ہے اور ایک عملی قرآن جو ذات باریکات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ قرآن علم کا مجموعہ ہے اور آپ کی ذات باریکات عمل کا اخلاق کا اور کمالات کا مجموعہ ہے۔“

کمالات کا فضاء

ترجمہ: ”مرجع الاسرار“ اللہ ہی کی ذات باریکات ہے۔ خواہ محققیت ہو خواہ تصدیق ہو خواہ ہدایت کوئی استاد کسی کو پڑھائے انجام کار یہی لکھ لکھ کر اللہ رب العزت نے ہدایت دیدی۔ ہدایت بھی اسی کی طرف سے آئے گی۔ محققیت بھی اسی کی طرف سے آئے گی۔ اس لئے کہ کمالات کا فضاء تدوی ہے۔“ قرآن اصلاح کے لئے نسخا کثیر۔

ضرورت معلمین

فَرَمَایَا: "یہ بھی ضروری ہے کہ امت میں معلمین ہوں تاکہ وہ تعلیم دیں۔ قرآن ہو یا حدیث وہ عقل کی جائے گی۔ دین میں رائے معترض نہیں۔ سلف کے دائرے میں رو کر قرآن کے معنی متحین کئے جائیں گے۔ اگر سلف کا دامن چھوٹ گیا اور رائے زنی آگئی تو پھر ہوائے نفس پیدا ہوگی، نفس میں آزادی پیدا ہوگی تو آدمی دین کا قبیح نہیں رہے گا۔ نفس کا قبیح ہو جائے گا۔ اس لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ مرادات و مطالب خداوندی بیان کئے جائیں اور یہ بغیر معلم کے ممکن نہیں۔"

قرآن کریم بہترین وظیفہ

فَرَمَایَا: "قرآن کریم کو علم کے درجے میں دیکھو تو اعلیٰ ترین علم اس میں ہے، عمل کے درجے میں دیکھو تو اعلیٰ ترین عمل کی کتاب ہے اس کا وظیفہ پر حق و عقیقہ کی بہترین کتاب ہے اس میں سے حکمت نکالو تو بہترین حکمت کی کتاب ہے آج اس کے علم و حکمت سے کتب خانے بھرے ہوئے ہیں۔"

قرآن کی معجزانہ شان

فَرَمَایَا: "قیامت آجائے گی مگر قرآن کریم کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے بلکہ برابر چلنے رہیں گے نکلنے رہیں گے اور آج بھی علماء بڑا درون تصنیفات کرتے جا رہے ہیں اور استدلال آیات سے یا احادیث سے ہی ہوتا ہے مسلمانوں نے نہ صرف تصانیف کی ہیں بلکہ کئی فنون کی بنیاد الٰہی میوں فنون و علوم ہر فن کے اندر ایجاد کئے پھر لاکھوں کتابیں ہوئیں تو یہ معجزہ کی شان نہیں تو اور کیا ہے۔"

قرآن کی وسعت اعجاز

فَرَمَایَا: "قرآن کریم ایک معجزہ ہے اس پر عمل کر لوگ دلی بنے، کامل بنے اور

امت اولیاء سے بھرنی اور ایسے ایسے اولیائے کاملین پیدا ہوئے جو "کانبیاء بنی اسرائیل" سے دو نئی نسلیں بن گئیں مگر انہوں نے کام ایسے کئے کہ جیسے نبیوں کے ہوتے ہیں نبیوں پر اگر مبنی آتی ہے تو ان پر الہام ہوتا ہے نبیوں کے ہاتھوں پر اگر معجزے ظاہر ہوئے تو ان کے ہاتھوں پر کراتیں ظاہر آدیں۔ نبیوں نے اگر اسلی شراکع پیش کیں تو انہوں نے شرائع صلیب پیش کیں۔ جنہیں اجتہادی شراکع کہتے ہیں۔"

علم نبوت اور علم حقیقت

نَسَبُ نَبَا: "جہاد کتب اللہ میں دقت: حق کا ثبوت ہوتا ہے جنہیں غیر معمولی فہم کا آدمی سمجھ سکتا ہے وہیں یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ فہم کوئی انسانی چیز یا فن نہیں ہے جسے منت سے حاصل کر لیا جائے بلکہ وہ ایک ملکہ عطاۃ الہی ہے جو خاص خاص افراد امت کو عطا ہوتا ہے یعنی اسی طرح جیسے رسالت و نبوت کوئی فن نہیں کہ جس کا جی چاہے محنت کر کے نیل من جائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں رسالت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ "اللہ یتعلم صیحت یمجعل رسالتہ" (یعنی اللہ ہی بھتر جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھتا ہے) اور اس قسم کے صاحب فہم یا صاحب علم اسرار و حقائق کے بارے میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے قرآن مجید میں لکھا "لعلنا نعلمنا" یعنی اور ہم نے انہیں (خضر علیہ السلام کو) اپنے پاس سے مخصوص غم دیا۔ فرض دونوں امور یعنی علم نبوت اور علم حقیقت کو اپنی طرف منسوب فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ علم کا یہ مرتبہ آسمانی نہیں بلکہ محض عطاۃ الہی اور موصیف ربانی ہے جس کے لئے منقاد حق افراد کا انتخاب فرمایا جاتا ہے۔"

عالم مخلوقات و مشروعات

نَسَبُ نَبَا: "تکوین و تشریع کو بروئے کار لانے والے ایک ہی اصول فطرت ہو سکتی ہے جو (ملاحظہ المسنون والارض) کے فطرت سے ثابت ہے کہ وہی ان دونوں کا مبداء اور انتہا ہے اور انہی اصول کو جب تخلیق میں استعمال کیا گیا تو عالم مخلوقات مکمل ہو کر سامنے آ گیا اور انہیں کو جب تشریع میں بکار لایا گیا تو عالم مشروعات مکمل ہو کر پایہ تکمیل کو

”خیر کیا؟“ ”چنانچہ حق تعالیٰ کی صفت تائی و تدبیر کا یا صفت ربوبیت کا اصول جس سے حق تعالیٰ ہر شے پر مشورہ ورجہ بدرجہ کسی شے کو اس کی حد تک تک پہنچانے کے ہیں جب تکوین کے ساتھ ہمکنار ہوا تو تدبیر و تخلوقات کا نظام مکمل ہو کر اس ہیئت کذائی پر آ گیا جو آج زمین و آسمان شجر و حجر حیوان انسان اور پر کی مخلوق کائنات کی شکل میں ہمارے سامنے ہے اور وہی تدبیر کا اصول جب تشریع سے ہم آغوش ہوا تو تدبیر و تخلیق کا نظام کامل و تام بن کر اس ہیئت کذائی پر سامنے آ گیا جو اسلام کی صورت میں ہمارے آگے ہے۔“

مرئی نفس کی ضرورت

”ترتیباً:“ ”قرآنی معلومات سے علم وہی مطلوب اور قابل تحصیل ہے جس سے عملی زندگی میں کوئی سدھار پیدا ہوتا ہے اور سعادت دارین حاصل ہوتی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ عملی زندگی بعض اصول سے نہیں بنتی بلکہ جزئیات عمل ہی سے بنتی ہے جس کی بروقت ترین اور بیشک دیا جائے اسی لئے کسی مرئی نفس کی ضرورت ہے۔ ربانی کی تفسیر حضرت عباسؓ نے ان الفاظ کے ساتھ کی ہے (الذی یومی القاص بصلوات العلم لہ بکھاڑھا)“

قانون خداوندی

”ترتیباً:“ ”دنیا کا کوئی دور بھی ایسا نہیں گزرا کہ امتوں کی اصلاح و فلاح کیلئے بعض قانون تیار کیا گیا ہو اور نہ ہر کی شخصیت نہ بھیجی گئی ہو کہ ہر شخصیت ہی دین اور مسائل دین کو اس انداز اور اس حکمت عملی سے بخشن کر کہتی ہے جو شارع حقیقی حق تعالیٰ شانہ نے اس کیسے وضع کیا ہے۔“

نقضائے فطرت

”ترتیباً:“ ”حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس کی پہچان و کائنات کی محتاج نہیں ہے بلکہ قلب کے اندر خود بخود فطرت کھپتی ہے کہ اس جہاں کا کوئی بنانے والا ہے انسان کے قلب پر فطرت کا دباؤ ہے ایک بچہ اور غیر مسلم بھی قلب میں اس چیز کا دباؤ محسوس کرتا ہے حالانکہ اس نے کسی کارلج میں نہیں پڑھا کسی مدرسے میں نہیں پڑھا مگر دل میں دباؤ محسوس کرتا ہے۔“

معرفت باری تعالیٰ کا مدار عقل و دلائل پر نہیں

قرآنِ کریم: ”اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل تو ہم خود واقعات سے بنا لیتے ہیں۔ دلائل پر خدا کا وجود اور اس کی وحدانیت موقوف نہیں ہے۔ اگر دلائل پر موقوف ہوتا تو سب سے بڑے عارف اور خدا پرست فلسفی لوگ ہوتے، حالانکہ فلسفی جو عقل پرست ہیں وہی خدا سے بعید ہیں اس لئے کہ معرفت باری تعالیٰ کا مدار عقل اور دلائل پر نہیں۔“

یہود نے صرف کتاب کو تھاما

قرآنِ کریم: ”یہود کی امت ایک علمی امت ہے، ان کو توراۃ دی گئی لیکن انہوں نے شخصیتوں سے اہتمام کیا، انبیاء علیہم السلام سے وابستگی کو کم کیا، ان کی توہین کی ان کو قتل کیا اور کہا کہ ہم بھی آدمی وہ بھی آدمی کتاب اللہ ہمارے لئے کافی ہے تو انہوں نے شخصیتوں کا واسن چھوڑ دیا، تو محض کتاب اللہ کا علم ان کے لئے ثنوت، ترفع اور اعتبار کا ذریعہ بن گیا یہ منکر قوم ہے اور نضوت شعار ہے۔“

نصارئ نے صرف شخصیات کو لازم پکڑا

قرآنِ کریم: ”نصارئ کی امت یہ علمی امت ہے اس کو عظم زیادہ نہیں دیا گیا۔ انجیل میں احکام زیادہ نہیں ہیں، فی الحقیقت تصوف کی کتاب ہے اس میں تذکرہ نفس کی طرف توجہ دلوائی گئی ہے۔ انہوں نے شخصیتوں کو اتنا پکڑا کہ کتاب اللہ کو چھوڑ کر شخصیتوں کو اللہ کا قائم مقام بنا دیا، اس درجہ شخصیتوں کا واسن پکڑا کہ پھر جھکتے جھکتے ذلت نفس پیدا ہو گئی اور شرک میں گرفتار ہو گئی۔“

کتاب اور شخصیت دونوں کی ضرورت

قرآنِ کریم: ”لفظ کتاب ہوگی تو تکبر پیدا ہوگا اور لفظ شخصیت کی پیروی ہوگی تو ذلت نفس پیدا ہوگی اور کتاب اور شخصیت دونوں کو ملا دو تو دھار کے ساتھ تو جنت اللہ پیدا ہو جائے گی، تو نہ کبر باقی رہے گا نہ ذلت نفس باقی رہے گی۔ امت مسلمہ نے یہ دونوں چیزیں منہال لیں۔ ایک طرف تو اہل اللہ کا واسن پکڑا اور دوسری طرف کتاب اللہ اور سنت کا واسن پکڑا، دونوں

جیز دل کو مار کر چلتے ہیں تو دیکھ رہی ہیں اور تو اسے منع کر رہی ہے۔“

قرآنی لفظ علماء کی وسعت

سُئِلَ: ”قرآن کریم کی جو آیت ہے کہ ”انما عتشی اللہ من عبادہ العلم“ اس آیت میں دھڑکاؤ کیا کہ ”عبادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں یعنی خوف و خشیت ان ہی کے قلوب میں ہے۔“ یہاں علماء سے مراد صرف علماء فقہ ہی نہیں ہے جو جائز و ناجائز اور حلال و حرام کے مسائل سے واقف ہوں بلکہ قرآن کی ان نشانوں سے واقف ہوں جو ضروریات زندگی کے سلسلہ میں دینی علوم کی طرف توجہ دلاتے ہیں اس میں ستاروں کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ اس میں زمین کے خلی جگہ بہت کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ قرآن پاک خلا و فضا کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے اور ان کی طرف اشارات بھی کئے گئے ہیں اور ان سب کا مقصد بھی درحقیقت معرفت الہی اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے اس لئے کہ آج کل کچھ کر رہی ذی اثر کا پتہ چلتا ہے۔“

آیات قرآنیہ کی تقسیم

سُئِلَ: ”قرآن کریم میں دوسو کے قریب آیتیں ذکر کی ہیں جن میں عجائبات کا ثبات ذکر کئے ہیں کہ زمینوں سے لے کر فضاؤں اور آسمانوں تک اور زمین کی گہرائیوں اور آسمان کی بلندیوں میں عجائبات قدرت پھیلے ہوئے ہیں۔ دوسری قسم کی آیتوں میں حقائق الہیہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ تیسری قسم کی آیتوں میں احکامات خداوندی کو بیان کیا گیا ہے اور چوتھی قسم کی آیتوں میں قصص و ہر اور امثال یہ کی گئی ہیں تاکہ لوگ عبرت پکریں اور نصیحت حاصل کریں۔“

نجات کا راستہ

ارشاد فرمایا کہ ”قرآن کریم کا کہنا ہے کہ تم اپنے ایمان کو مضبوط کرو ایمان کو تعصبات سے مبرا رکھو۔ نہ شخصیتوں کے تعصبات کو نہ رنگ و بو کے تعصبات کو نہ زمین کے ٹکڑوں کے تعصبات کو اور نہ وطن اور قوم کے تعصبات کو۔ صرف ایک اللہ ہی پر بھروسہ کرو ایک نبی کی بات کو مانو کماں دور میں صرف انہی کے ماننے میں نجات مختصر ہے جس کا دور اور نہ نہ ہوگا اسی کے ماننے پر نجات موقوف ہوگی۔“

قرآنی اسلوب بیان

ترجمہ: ”قرآن کریم میں جہاں کوئی سیاسی قانون بیان کیا گیا ہے تو وہیں آگے پیچھے کسی نہ کسی عنوان سے خشیت الہی، خوف الہی، تعویظ طہارت اور توجہ الی اللہ وغیرہ کی طرف بھی متوجہ کر دیا ہے تاکہ سیاسی الجھنوں میں پڑ کر دیانت سے غافل نہ ہو جائیں۔ ایسے ہی جہاں دیانت کا کوئی شعبہ بیان کیا گیا ہے وہیں کوئی نہ کوئی سیاسی دھمکی اور تعذیب دنیا و آخرت کی کوئی نہ کوئی وعید بھی سامنے رکھ دی ہے تاکہ دیانت کے اشتقاق میں سیاست سے غفلت نہ ہو جائے۔“

قرآن کی سند متصل

ترجمہ: ”قرآن کریم تمام پچھلی کتابوں کا محافظ ہے ان کتابوں کے اندر جو تعلیم حق تھی وہ قرآن کریم نے جاری کر دی اور قوموں نے جو کچھ زنا ملادیا تھا قرآن نے اس کو نکال کر باہر پھینک دیا۔ اس لئے ایک شخص جب اسلام لائے گا تو مسلمان ہونے کے بعد سچا عیسائی بنے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی معنی میں ایمان لائے گا۔ اسی طرح جو مسلم ہو وہ صحیح معنی میں موسائی بنے گا کہ اس نے سند متصل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صحیح طور پر سمجھا دیا۔ وہی ابراہیمی بنے گا کہ وہی (حضرت آدم علیہ السلام کی طرف منسوب ہے) کہ جب آدم کو مانا تو سند متصل کی دنیا میں ایک ہی کتاب ہے۔ اس نے دنیا کی کتابوں کا تعارف کر لیا اس کے لئے ان سب کا ماننا ہے۔ اس میں داخل ہونا ساری چیزوں کو اپنے سامنے لے آتا ہے۔“

ذکر اللہ روح کا نکات

ترجمہ: ”جس طرح انسانی بدن کی اصل روح ہے اسی طرح پوری کائنات بھی کسی روح سے زندہ ہے۔ جب تک یہ روح اسی کائنات کے اندر موجود ہے یہ کائنات زندہ کہلاتے گی اور جب روح نکال دی جائے تو ساری کائنات کا خیمہ آہٹے گا ریز و ریزہ بکھر جائے گا۔ یہ روح ”ذکر اللہ“ ہے یعنی یاد حق سے یہ کائنات کھڑی ہے۔“

مقتدل اور حق راستہ

فَسَبِّحْ: ”شیوخ طریقت کا نام لے کر قرآن وحدیث کو ترک کر دیا جائے یہ بھی ہلاکت ہے یا قرآن وحدیث کا نام لے کر شیوخ کی طرق کو رو کر دیا جائے یہ دونوں راستے تباہی اور ہلاکت کے ہیں۔ نہ قرآن وحدیث کی بے ادبی جائز ہے اور نہ انکار اولیاء کی بے ادبی جائز ہے معتدل اور حق راستہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن رہے اور ایک ہاتھ میں بزرگوں کا دامن رہے اور جامع راستہ پر چلے۔ مگر یہ راستہ محقق ہی سمجھ سکتا ہے غیر محقق نہیں سمجھ سکتا ہے۔“

قرآن کریم تعلق مع اللہ کا ذریعہ

فَسَبِّحْ: ”اللہ تعالیٰ کے ظاہر سے تو کائنات کی ہر چیز وابستہ اور متعلق ہے اور ہر شی پر اس کی پرتولنے پڑے ہوئے ہیں جس سے اس کی نمود قائم ہے مثلاً اللہ تعالیٰ کے کمالات میں سے چاند و سورج ہیں جو اس کے ظاہر سے وابستہ ہیں۔ چاند سے روشنی پہنچ رہی ہے سورج سے گرمی پہنچ رہی ہے موسم بن رہے ہیں جن سے ساری مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے اسی طرح یہ ساری مخلوق واسطہ بلا واسطہ اللہ کے ظاہر سے وابستہ ہے اللہ تعالیٰ نے زمین پر پیدا فرمائی یہ اس کے ظہور کا کمال ہے۔ زمین سے ساری دنیا مستفید ہو رہی ہے سب اسی پر گزر بسر کر رہے ہیں نذر انہیں حاصل کر رہے ہیں کوئی بھی زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ جو زمین سے فائدہ نہ اٹھا رہا ہو اور اس طرح ساری کائنات اللہ کے ظاہر سے وابستہ ہے۔ آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے چھت بنا دیا اس کے سہارے اس کے نیچے ساری مخلوق زندگی گزار رہی ہے اور اس سے متعلق ہے اس لئے یہاں بھی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے ظاہر سے مستفید ہے جس نے اپنے ایک کمال کو آسمانوں کی صورت میں ظاہر فرما دیا۔ لیکن اللہ کے ظاہر سے وہی وابستہ ہو گا جو اس کے عملی حقائق اور اخلاقی کمالات سے وابستہ ہو جس سے اس کی حقیقت اور سیرت کھلے اور اس کا راستہ صرف کلام ہے جو علمی اور اخلاقی کمالات سے بھر پور ہو کر اترتا ہے اور اس کے باطن سے نکلتا ہے۔“

مُس حَقِّ تَعَالٰی کے باطن سے صرف وہی وابستہ ہوگا جو اس کے کلام (قرآن مجید) سے وابستہ ہو اور اسے پڑھے اور پڑھائے۔

بیت اللہ کی مرکزیت

فَرَسَیَا: ”بیت اللہ اور مکہ مکرمہ اول عالم بھی ہے مرکز عالم بھی ہے اور اصل عالم بھی ہے۔ اول عالم ہونے کا معنی یہ ہے کہ دین کے کاموں کی سبیل سے اولیت ہو۔ اس کا مرکز عالم ہونا اس بات کا معنی ہے کہ یہاں دین کی مرکزیت ہو اور اس کا اصل عالم ہونا اس کا معنی ہے کہ یہیں سے چار طرف آواز پھیلے گی۔“

اصلاح قلب کا نسخہ

فَرَسَیَا: ”سب سے زیادہ ضروری قلب کو صالح بنانا ہے اس کے لئے شریعت نے ذکر اللہ کا نسخہ تجویز کیا ہے کہ یاد خداوندی ہر وقت تمہارے سامنے رہے جتنا خدا کی یاد تمہارے سامنے ہوگی اتنا ہی خوف خدا دل میں بیٹھے گا اتنا ہی آدمی جرائم سے بچنے کی کوشش کرے گا اور اگر ذکر کے بجائے جتنی بھی غفلت پیدا ہوگی اتنا ہی معاصی اور گناہوں کی کثرت ہوگی۔ اس لئے بنیادی چیز بتلائی گئی کہ لا یذکر اللہ تطمئن القلوب“۔

تعلیم انبیاء علیہم السلام

فَرَسَیَا: ”جب انسان معبود نہیں تو ساری چیزیں انسان کے نیچے نیچے ہیں وہ انسان کی خادم ہیں وہ کیسے معبود بن سکتی ہیں ایک ذات سب کی معبود ہے اور ایک ہی کرتا دھرتا ہے یہی انبیائے کرام علیہم السلام بھی تعلیم دیتے تھے۔“

برکت قرآن

فَرَسَیَا: ”قرآن کریم دنیا میں بھی انقلاب پیدا کرتا ہے آخرت میں بھی قرآن دنیا میں تو دل کے اندر بجائے کفر و معصیت کے ایمان کی عداوت پیدا کرتا ہے اور آخرت میں جہنم سے بچانے کے ذریعہ میں پہنچاتا ہے۔ یہی بھی انقلاب لاتا ہے اور آخرت میں بھی انقلاب لاتے

کا اور علم بزرگ میں قبر کے اندر بھی انقلاب نہ آئے گا۔ صحابہ کرامؓ نے حضورؐ سے بلا حد و قہر قرآن اخذ کیا۔ ان کے دل بدل گئے، روح بدلا گئے، جذبات بدل گئے، پھر جہاں بھی یہ حضرات پہنچے وہاں بھی انقلاب برپا ہوا۔ یا قیصر و کسریٰ کے تحت اللہ اپنے پھر تخت اللہ و جہاں تو یہ ہے کہ ملک فتح کر لیا، پھر کا ملک فتح کر دیا۔ روٹی مانتے بن گئے، کسریٰ کا حکم فتح ہو گیا، ایران پر حکومت قائم ہو گئی یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ مگر بڑی بات یہ ہے کہ یہاں بھی صحابہ کرامؓ اپنے اپنے ملک بدل دیا، تہذیب بدل دی، اندازہ سب بدل دیا، زبان بدل دی، سرکاری زبانوں میں تبدیلی دیکھ سکتی ہیں۔

قرآن خیر کے انقلاب کا داعی

فرشتہ آیا: ”آمن بقرا قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں انقلابی فساد برپا ہو رہا ہے اور شر کا انقلاب آنا چاہا ہے کہ لوگ خیر سے بڑی خوف آ رہے ہیں۔ علم سے جہالت کی طرف آ رہے ہیں تہذیب سے بدتہذیبی کی طرف۔ تو انقلاب حسن کو قرآن پیدا کرتا ہے اور انقلاب شر کو قرآن پیدا کرتا ہے۔ فرق ان لوگوں کے دو گئے تو دوسرا انقلاب آج چلا جانے کا تہذیب سے بدتہذیبی ہوئی چلی جا۔ کئی علم ختم ہو جائے گا جہالت سے اخلاق خستہ جاتے رہیں گے بد اخلاقیوں پیدا ہوتی جائیں گی۔ اس لئے علم اخلاق و کمالات یہ قرآن ہی سکھاتا ہے۔ جب آدمی اس چیز سے وابستہ رہے تو کمالات کی شاخص سمجھئے کہاں سے آجائیں گی۔ بہر حال قرآن برکت بھی سے ہدایت بھی ہے نور بھی ہے اور انقلاب بھی ہے کہ جب آیت ہو گا پلٹ دیتا ہے۔“

مترقی اللہ کے نام میں ہے

فرشتہ آیا: ”صدیق نبویؐ میں ہے کہ (لا تقوم فساداً حتی یفعل فی الارض اللہ) اس سے فساد ہوتا ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نام پر قائم ہے سب نام نکل جائے گا تو دنیا تباہ و تاراج ہو جائے گی۔ دوسرے مفکروں میں ہم یس بھی کہہ سکتے ہیں کہ بدعت اللہ کے نام لینے والوں پر قائم ہے۔ جب تک اللہ کے نام لینے والے موجود ہیں اس وقت تک یہ دنیا قائم رہے گی جب وہ سٹ جائیں گے تو دنیا ختم کر دی جائے گی۔ دوسرا ملک کے اللہ اللہ کے نام لینے

منے باقی نہ رہیں وہ چاقو کی طرف جانے لگا اور جس لمحہ میں اس سے ہی اللہ کا نام لیاں وہ اس
دورانی کی طرف جا لے گا۔ یہ حال اللہ کا نام میں کرتی ہے۔

بیان سیرت کا مقصد

فہم فرمایا: ”سیرت کا بیان اس لئے نہیں ہوتا کہ یہ کوئی کہانی ہے کہ اس کا دنیا
جائے یہ کوئی قصہ ہے کہ اسے پڑھ کر پیش کر دیا جائے بلکہ یہ تو ایک معیار اور دستور زندگی
ہے۔ یہ اس سے پیش کی جاتی ہے کہ مگر جا کر ہر شخص اپنی زندگی کو اس سیرت کے اوپر پیش
کرتے کہ آیا میرے اندر صحابہؓ کا عمل صالح، اعلا اس کامل اور فکر صحیح موجود ہے یا نہیں۔
یہ کی نسبت کیا ہے نئی کیفیات کو جاننے کے لئے سیرت مقدسہ کو دینی ہے۔“

قرآن اور جذبہ خیر خواہی

فہم فرمایا: ”یہی قرآن کریم ہے جو لوگوں کے دلوں کو بدل دیتا ہے اگر اس کو پکڑے
ہوئے ہر تہذیب کی طرف پھرتے رہیں گے اگر اسے ترک کر دیا تو شرک کی طرف بدھیں
گئے۔ حضرات کی طرف بدھیں گئے۔ ایک سے دوسرے بدھیں نہیں ملے گا۔ تو قرآن نے
پیدا کیا تہذیب کی سمیت اللہ صمد تبار کی جذبہ خیر خواہی کے لئے ہے جس پر ایمانی کی نفع اور تہذیب
جذبہ خیر خواہی کے لئے پیدا کر دیئے تھے خود فرضی مدافراغرضی پیدا کی تھی اور اس وجہ کہ موت
کو اراتے گراپنے ایمانی کا خدشہ نہ ہو رہیں۔ اسی وجہ سے کہ ہم ایک ایک ایک پانی
کے لئے دوسرے کے گلے کاٹ دیتے تھے آج ان میں اس وجہ اپنے پیدا ہو گیا کہ موت
کو اراتے گرا دوسرے کی پیاس کو اراتیں۔ یہی وہ عظیم انقلاب ہے جو قرآن کریم نے سکھایا
کہ سترے اندر پیدا کیا ہے انہی مشقتوں کے لئے پیدا ہوا ہے جو سترے اندر پیدا ہوا ہے جو اسی
دنیا کی گالی پلٹ دینے کے لئے قرآن کریم کے در حقیقت روئے ہیں ہے روح اللہ ہی ہے اس
سے اقوام کو روئے ہیں۔ اسے لیا، علی زندہ ہوا، حضرت صحابہؓ کے اس وقت کو یہ
اس لئے کہ وہ ایسے زندہ ہوئے کہ انھوں نے کروڑوں مردوں کو انھوں نے زندہ کر دیا۔ وہ نے
آج اس روئے کو لکھا دیا ہے جس پر پھرے پائے ہوئے ہیں۔ اس کا کیا چاہیے مگر اس

کاتی چاہے کاٹ دے جس کا جی چاہے نہ کچھ کر لے چونکہ ہمارے اندر جان ہی باقی نہیں ہے اور نہ ہی روح باقی ہے۔ (القرآن یعلو ولا یعلیٰ) جیسا کہ (الاسلام یعلو ولا یعلیٰ) اسلام بلند ہے اسے کوئی پست نہیں کر سکتا اس کی روح جس میں آجائے گی وہ بھی بلند ہو جائے گا جس میں سے نکل جائے وہ پست ہو جائے گا۔

ذکر اللہ کی اہمیت

قرآن کریم: ”دنیا کے بہت سارے طبقات (مثلاً کاشکار، تاجر اور سیاسی اور حکومت کا آدمی) کو دعوئی ہے کہ دنیا کو ہم نے سنبھال رکھا ہے لیکن حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سارے غلط کہتے ہو دنیا کو سنبھالنے والا تو ہمارا نام لینے والا ہے۔ جو ہماری یاد میں مصروف ہے اس نے دنیا کو سنبھال رکھا ہے نہ کہ تاجر، کاشکار، زمیندار اور سیاسی آدمی۔ ہم نے اور ہمارے نام لینے والوں نے سنبھال رکھا ہے۔“

شان بیت اللہ

قرآن کریم: ”بیت اللہ اصل عالم بھی ہے اور وسط عالم بھی ہے یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ نے نبی کریمؐ کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام اور جامع دین کی گویا پہلی دعوت مکہ مکرمہ سے چلی تاکہ مرکز سے دعوت چلے اور یکسانی کے ساتھ تمام عالم میں اس کی آواز پھیل سکے۔“

عظمت و جلالت خداوندی

قرآن کریم: ”اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی صورت یہی ہے کہ اس کی قدرت اور اس کا اقتدار اور قہقہے کو تصور میں لاتا رہے کہ وہ مالک ہے جس طرح چاہے کرے جب چاہے موت دیدے جب چاہے حیات دے دے جب چاہے صحت دے دے جب چاہے بیماری مسلط کر دے جب چاہے امن دے دے جب چاہے بد امنی مسلط کر دے اسی کی یہ قدرت ہے اور اس کی اس قدرت کا جب دھیان ہوتا ہے تو ڈر پیدا ہوتا ہے کہ میں بڑے قادر کے قہقہے میں ہوں معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا تو آدمی حق تعالیٰ کی عظمت

وجہ اس کو تصور کرتا رہے اس سے زار پیدا ہو جاتا ہے۔“

قانون خداوندی کی وسعت

قرآن: ”مسلمین دنیا کا قانون بنوں پر عائد ہوتا ہے اس لئے کہ دنیا تک ان کی رسائی ہے لیکن جہات ”علیم ہدات الصدور“ ہے جو دلوں کی کوئی سے بھی بات ہذاں کا قانون تو دلوں پر بھی عائد ہوتا ہے اس لئے کہ اس کی رسائی دل کی ہر حرکت تک ہے لہذا دینا ہم پر یہ ضروری ہوا کہ تنہائی میں بیٹھ کر بد فکری بھی نہ کریں، خیالات ناسد بھی نہ لائیں اور اس بھی سوچ سوچ کر نہ نائیں۔“

ضرورت تزکیہ

قرآن: ”اگر کوئی شخص شرکاء نہ بنیت لے کر قرآن کو دیکھے تو یوں مضموم ہوگا کہ ہر آیت سے شرک ہی نکل رہا ہے۔ اگر نصرانی، عیسیت سے سونے گا تو یوں معلوم ہوگا کہ ہر آیت میں عیسائیت بھری پڑی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی یہودی آیتوں سے قرآن کو دیکھے تو یوں مضموم ہوگا کہ قرآن میں یہودیت بھری پڑی ہے لیکن اگر کوئی مواحدانہ جہت لے کر جوئے کا تو آیت آیت سے توحید نکلے گی اس لئے کہ قرآن کریم تو ایک مردی کی مانند ہے دوست اس سے کھائے یا دشمن اس سے کھائے وہ تو ذی وجود اصولی اور کلی بنے ہیں بہر پیمبر کر آدمی اپنا مطلب نکال سکتا ہے اسی وجہ سے حضورؐ نے نفوس کا تزکیہ فرمایا اپنے صحابہ کرام سے ریاضت اور مجاہدات کرائے تو وہ الی اللہ کی مشق کرائی کہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہو جائے اس استقامت پیدا ہو جائے ذہن سے زلیج اور کجی نکل جائے جب ایمان میں استقامت آئی تو جو آیت پر جی ہوئے گی یا معنی بیان کئے جائیں گے آدھی صحیح سمجھے گا۔“

حضور عالمگیر شخصیت

قرآن: ”سرکارِ دو عالمؐ خیر بنی آدم رسول الثقلین حضرت محمد مصطفیٰ کی سیرت مقدسہ اپنی ظاہری و باطنی وسعتوں اور ہنسیوں کے لحاظ سے کوئی شخص سیرت نہیں دیکھ سکتا۔ حد کا دستور زندگی نہیں بلکہ چہانوں کے لئے ایک مکمل دستور حیات ہے جوں جوں

زبان ترقی کرچہ ہوا چلا جائے گا اس حد تک نہائی زندگی کی استواری اور ہمواری کے لئے یہ سببت کی ضرورت شدید سے شدید تر ہوتی چلی جائے گی۔

قرآن روح زندگی

فرمایا: ”اگر غور کیا جائے تو یہ ایک حیات اور ایک زندگی ہے اس نے دنیا کو بھی زندہ کیا، اقوام، بھی زندہ کی اور عربوں کو بھی زندہ کیا اور ان میں زندگی کی روح ڈالی۔ خود قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ ”حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا: ”وَكَذَلِكَ اَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً مِّنْ اٰمِرٍ“ اے پیغمبر! آپ کی طرف ہم نے وحی کی اور وحی کے ذریعہ اپنے روح کو آپ کے اندر ڈالی اور قرآن کریم ہے۔ آگے فرمایا ”یَا مَعْشَرَ الْاٰدَمِیْنَ اٰقِمُوا صٰلٰتَکُمْ وَآتُوا الزَّکٰتَ وَارْکَعُوا لِرَبِّکُمْ وَارْکَبُوا حَبْلَ الْوَحْدِ اَنْتُمْ وَاٰلَکُمْ وَابْنٰکُمْ اٰتُوا الْیَوْمَ لَکُمْ نَفْسٌ مِّنْ اَنْفُسِکُمْ اِنْ کُنْتُمْ عٰدِلِیْنَ“ آپ جس سے پہلے یہ نہیں جانتے تھے کہ سب کیا ہوتی ہے اس سے بھی آپ واقف نہیں تھے کہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اس دنیا اور اس روح کو نور بنا کر آپ کے اندر ڈالا جس سے تمام علوم آپ پر منکشف ہوئے۔“

لب و لہجہ کی اہمیت

فرمایا: ”کلام کی مراد سمجھنے کے لئے کبھی لب و لہجہ کی ضرورت پڑتی ہے کاغذ پر جو کچھ لکھا جاتا ہے اس میں کام کی کیفیت نہیں آتی، لب و لہجہ اہمیت اور حوالے سے سمجھ میں آتی ہیں لہذا کاغذ اور کاغذ کے کالے حروف سے سمجھ میں نہیں آتے۔“

میں مثال دیتا کرتا ہوں کہ ہماری روز زبان کا آئینہ جملہ ہے کہ ”کیا بات ہے“ عام طور پر سنا بولا جاتا ہے۔ اس کے کئی سنی آتے ہیں اور سارے معنوں کا تعلق لب و لہجہ سے ہے اگر یوں کہیں ”اب“ ”بھی“ ”کیا بات ہے؟“ تو آپ یوں سمجھیں گے کہ میں سوال کر رہا ہوں اور اگر میں یوں کہوں کہ ”کیا بات ہے“ اب آپ سمجھیں کہ بڑائی بیان کی کہ فلاں چیز کی کیا بات ہے اور اگر میں یوں کہوں کہ ”کیا بات ہے“ اب آپ یہ سمجھیں گے کہ میں نے تعجب کا اظہار کیا تو یہ ایک ہی جملہ ہے اس کے سنی سوال تعجب تعظیم شرم اور تعظیم شرم کے آتے ہیں۔ اسی طرح

قرآن کریم کا ایک سبب دلجو ہے اگر قرآن کے ساتھ بیان کرنے والے مرلی نہ آئے اور لب و لہجہ ماحول اور ذہنیت کذائی سے نہ سمجھائے تو قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ کی مرادیں سمجھنا ممکن نہ ہوتی۔ نبی کریمؐ نے لب و لہجہ طریق عمل اور ذہنیت کذائی سے سمجھایا۔

قرآن معجزہ بھی کرامت بھی

فَسَبِّحْهُ: ”صرف قرآن کریم معجزہ ہی نہیں بلکہ معجزہ گر بھی ہے یعنی قرآن کریم نے معجزات بنادیے اس واسطے قرآن کریم پر عمل کرنے سے بڑے بڑے اکابر اولیاء پیدا ہوئے ان اولیاء کے ہاتھ پر کرامتیں ظاہر ہوئیں تو قرآن صرف خود ہی معجز نہیں بلکہ لوگوں کے ہاتھ پر معجزے نمایاں بھی کرتا ہے فرق اتنا ہے کہ نبی کے ہاتھ پر جو خرق عادت ظاہر ہوتی ہے اسے ”معجزہ“ کہتے ہیں اور ولی کے ہاتھ پر جو خرق عادت ظاہر ہوتا ہے ”کرامت“ کہتے ہیں۔

زیارت الہی کا طریقہ

فَسَبِّحْهُ: ”جس کو یہ شوق ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کروں تو اس کا طریقہ بھی ہے کہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے اس کے ہر ہر حرف پر اللہ کا دعویٰان جمائے اور جہاں کس کو دل میں راسخ کر لے تو وہاں بھی ملوے لہذا ہاں ہوں گے نور آخرت میں بھی دیدار ہو جائے گا۔“

تعلیم و تربیت کی ضرورت

فَسَبِّحْهُ: ”ترجمہ پڑھانے والا عمل بھی دکھانا سہ ہے اور تربیت بھی کرتا رہے“ صرف یہ نہ دیکھے کہ جس ان کو ہم ہو گیا ہے یہ تو مصیبت من جائے گی حکمت کے ساتھ ان کی تربیت کرتا رہے۔ نبی کریمؐ نے صحابہ کرام کو محض تعلیم دینی نہیں دی ہے کہ صرف قرآن کے معنی تلاویے ہوں یا سمجھا دیے ہوں بلکہ نبی کریمؐ نے جس مشق بھی کرائی ہے اور عمل کی نگرانی بھی فرمائی ہے۔ ”تعلیم دینے کے بعد عمل میں تربیت کی بات ہے اور عمل کی ضرورت پڑتی ہے اور تربیت میں حکمت کی ضرورت ہوتی ہے تعلیم تو ایسی ہے جیسے کسی طبیب نے طب کی کتاب پڑھا دی ہے اور علاج ہوتا ہے طب سے تعلیم میں تو سب کے سامنے ایک ہی مسئلہ بیان کرے گا لیکن اگر علاج کرنے بیٹھے گا تو ہر ایک کا نسخہ الگ الگ لکھے گا

چونکہ ہر ایک کا مزاج الگ ہے تو تعلیم کے درجے میں تو سب برابر ہوتے ہیں لیکن عمل کرانے کے درجے میں ہر ایک کا مزاج الگ ہونے کی وجہ سے اس کے مزاج کی رعایت کرنی پڑے گی اور اسی مناسبت سے لسنہ تجویز کرنا پڑے گا۔

معلم قرآن کی فضیلت

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ: ”یہ ایک فطری بات ہے کہ آدمی کلامِ سن کر تکلم اور اس کے اندرونی کیفیات سے وابستہ ہوتا ہے اور جب کہ اللہ تعالیٰ سرہ جسم، خیر و برکت ہے اور ان کی ہر بات خیر ہی خیر ہے۔ اس لئے آدمی اس کے کلام کی وجہ سے خود اس سے وابستہ ہو کر سرتا پا خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت ہو جائے گا جس میں شریاتی نہ رہے گا۔ اسی کو حدیث نبویؐ میں فرمایا ہے کہ (تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے) تو پوری امت میں عالم قرآن اور معلم قرآن کو ”خیر“ کا لقب دیا گیا ہے۔ یعنی ساری امت کو دوسری اقوام کی نسبت سے خیر ہے (امر بالمعروف کرنے والا) اچھی باتوں کی اہمیت کرتے ہو برائیوں سے روکتے ہو) اور عالم قرآن افضل ہے غیر عالم سے اور معلم قرآن افضل ہے محض عالم سے بھی۔

قرآن درس انقلاب

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ: ”زمانہ جاہلیت جو اسلام سے قبل کا زمانہ ہے اس کے اندر دلوں میں روجوں میں ہر برائی جھی ہوئی تھی شرک میں جلاتے، بدعات میں جلاتے، منکرات میں جلاتے، چوری، دیکھتی، زنا کاری، ساری حرکتیں ان کے اندر موجود تھیں۔ نہ قول صحیح، نہ عمل صحیح اور نہ مال درست، بس جیسے جانور زندگی گزارتے ہیں اسی طرح زمانہ جاہلیت کا دستور تھا رات دن لہو، رات دن مادہ، دھار، قہیلوں میں جنگ اور کشت و خون، ہر وقت ان کا یہی مشغلہ تھا قرآن کریم آیا تو جن دلوں نے اس کو قبول کر لیا اور اس سعادت کو حاصل کیا تو ایک دم کا پلٹنا شروع ہو گئی پہلے ان کا نام جہلاء کے لگتا تھا جب قرآن کو قبول کر لیا تو ان کا نام صحابہ کریم ہو گیا۔“ اس قرآن نے ہی تو دلوں کو بدل دیا تھا روجوں کو بدل دیا تھا۔ پہلے مال کی محبت تھی اور اب مال کی محبت ہوئی۔ پہلے مخلوق کی محبت تھی اور اب خالق کی محبت شروع

ہوئی اور محبت میں مستغرق ہو گئے۔ فرق ہو گئے۔ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔

قرآن ہدایت

فرمایا: ”سب سے بڑی دعا جو سورہ فاتحہ میں منگوائی گئی وہ ہدایت کی دعا ہے یعنی ”اهدنا الصراط المستقیم“ اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری نعمتیں اس کی تابع ہیں اور منکالت سب سے بڑی گمراہی ہے کہ ساری نعمتیں اس کے تابع ہیں اس لئے سورہ فاتحہ جو قرآن کریم کا خلاصہ ہے اس میں ہدایت کی دعا رکھی گئی جو سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے تو سارے قرآن پاک کا خلاصہ ہدایت نکل آتی ہے۔“

قرآن جبل خداوندی

فرمایا: ”یہاں سے ایک حقیقت اور سمجھ لیجئے وہ یہ کہ آسمان سے نیچے ساتویں زمین کی تہ تک جہنم کا علاقہ ہے اور ساتویں آسمان سے اوپر جنت کا علاقہ ہے جیسا کہ اہل حق کے کلام سے واضح ہے۔ اس لئے حقیقی حقوق بھی آسمان کے نیچے ہے گویا وہ جہنم میں ہے اور حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس جہنم سے بچاؤ اور جنت تک پہنچاؤ اس کی صورت یہ فرمائی کہ حق تعالیٰ نے ایک رسی آسمان سے لٹکا دی اور حکم دیا کہ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑو کہ جب ہم اسے کھینچیں تو اس کے ذریعہ ہمارے پاس آ جاؤ وہ رسی کیا ہے تو حدیث میں حضور کا ارشاد ہے کہ ”یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکا دی گئی ہے۔“

کلام سے حکم پر استدلال

فرمایا: ”کلام درحقیقت حکم کے باطن کی ترجمانی کرتا ہے شیخ سہری نے کہا ہے
تا مرد سخن گفتند باشند عیب و ہنرش نہتہ باشند

یعنی جب تک آدمی کلام نہ کرے اس کا عیب و ہنر سب چھپا ہو رہتا ہے کلام بولتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ناقص ہے یا کامل۔ جاہل ہے عالم شاعر ہے یا ادیب۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کلام ان کی حقائق کا ترجمان ہے اس لئے قرآن سننے ہی

ایک فہم و دانہ کا راسخے گا کہ یہ تو کسی بڑے حکیم و خیر کا کلام ہے۔ جس کے علم و حکمت کی انتہائی نہیں ہے اس میں جنہاں بھی ہے حکمت بھی اخلاق بھی ہے رحمت بھی ہے شوکت بھی ہے ہیبت بھی ہے عظمت بھی ہے اذیت بھی ہے اور ابدیت بھی۔ غرض ساری ہی خوبیاں اس کے کلام میں چھپی ہوئی ہیں۔ جس سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سوائے خدا کے کسی اور کا کلام نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ساری ہی ساری خوبیوں اور کمالات کا سرچشمہ صرف اسی کی ذات باہر کا ہے۔“

قرآن کریم کی عجیب شان

ترجمہ: ”قرآن شریف کی عجیب شان ہے کہ اسے پڑھو تو اس سے بہتر وظیفہ کوئی نہیں۔ اس کا علم سکھو تو اس سے بڑھ کر کوئی علم نہیں۔ سے دستور علم پڑھو تو اس سے بڑھ کر کوئی قانون نہیں اگر اس کے حقائق سمجھو تو اس سے بڑھ کر کوئی حکمتیں نہیں اور اگر اس کی کیفیات اپنے اوپر طاری کرلو تو اس سے بڑھ کر کوئی سکون قلب نہیں۔“

حفاظت قرآن کے مختلف پہلو

ترجمہ: ”قرآن کریم کے ایک ایک پہلو کی حفاظت کے لئے مستقل ایک طبقہ مقرر ہو گیا۔ الفاظ کے لئے حفاظ معانی کے لئے علماء رسم الخط کے لئے علماء رسم الخط آواز اور طرز ادا کے لئے قراء اور مجودین حکم اور مصالح کیلئے علماء حقائق کیلئے موفیاء علی داسرہ کیلئے فقہاء و تراکب ایک طبقے نے ایک ایک پہلو کی حفاظت کی اسی لحاظ سے قرآن کریم ہر اعتبار سے محفوظ ہوا۔“

امین سے امین تک

ترجمہ: ”قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے اس کو لے کر روح الامین نازل ہوئے اور قلب محمدی کے اوپر لے کر آئے حق تعالیٰ کی صفت اس کے اسماء میں سے ”امین“ ہے کردہ امانت والا ہے۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام کی صفت ”روح الامین“ وہ خود

ایمانت والے۔ اور محمد رسول کریم کی صفت ”محمد الامین“ ہے کہ امانت والے اور یہ امانت کا لفظ وہ تھا کہ انہوں نے نہیں بلکہ غیروں نے بھی تسلیم کیا۔ تو کلام پاک ائین سے چلا ائین لے کر آیا اور ائین کے قلب پر اترا۔“

قرآن کا آغاز و انتہا باعثِ فرحت

ترجمہ: ”قرآن کریم کا آغاز بھی خوشی کی چیز ہے جب اس کا حافظہ عالم ہو جائے تو وہ بھی خوشی منانے کا موقع ہے البتہ اتنا فرق ہے کہ آغاز پر جو خوشی ملتی ہے وہ توقعات پر ملتی ہے کہ یہ پڑھے گا کیسے گا اور حافظہ عالم بنے گا اور فراغت و انتہا کی خوشی کمال پر ہوتی ہے ابتداء میں جو امید باطنی مٹی ہوئی اور پوری ہوئی اور مراد حاصل ہو گئی۔“

حفاظتِ قرآن اور خلفاءِ ربانی

ترجمہ: ”قرآن کریم میں ایک طرف الفاظ ہیں ایک طرف اس کے معانی ہیں اور ایک طرف اس کا تکلم اور لب و لہجہ ہے۔ الفاظ کی حفاظت حفاظت نے کی ہے اس کے معانی کی حفاظت علماء اور فقہاء نے کی ہے اور اس کے لب و لہجہ اور طرزِ ادا کی حفاظت قراء اور حضراتِ مجددین نے کی ہے تو الفاظ میں حفاظت خلفائے خداوندی ہیں اور معانی میں فقہاء اور علماء خلفائے انبیاء ہیں اور الفاظ اور طرزِ قرأت میں قراء اور مجددین خلفائے ربانی ہیں۔“

نزولِ قرآن کا مقصد

ترجمہ: ”کتاب اللہ کے نزول کا مقصد محض الفاظ و معانی کے سمجھ بوجھ سے ہی نہیں بلکہ اس کا مقصد ایسے قلوب و ذہن کی تربیت و تزکیہ بھی ہے جو الفاظ و معانی کی تہ میں حقائق و معارف کے ادراک کے قابل ہوں اور ان معارف کی کیفیات کا عمل بھی بن سکیں۔“

تحریفِ قرآن پوشیدہ نہیں رہ سکتی

ترجمہ: ”جو کلام خداوندی اس حفاظت سے آئے اور قیامت تک چلا رہے

اس میں کسی غل، اصل، تحریف کی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی تحریف کرے تو یہ التحریف کہے گا تو چونکہ جماعت کے سامان کافی ہیں اس لئے اس کی تحریف عمل جائے گی۔“

الفاظ قرآن کی برکت و اہمیت

فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ نازل فرمائے ان الفاظ میں وہ کمالات چھپے ہوئے ہیں جو بولنے والے کے اندر تھے وہ کمالات ظاہر ہوتے ہیں۔ ان الفاظ کے ذریعہ دنیا میں کوئی بھی جذبہ بغیر الفاظ کے سمجھ میں نہیں آتا اس لئے لفظوں کو بیچ میں لانا ضروری ہے۔ اور ان ہی الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے کمالات کو کھپایا ہے اور انہی الفاظ کے ذریعے اپنے کمالات کو بندوں تک پہنچایا ہے اور ان کے دل میں لانا ہے ان کمالات کو اپنے دل میں حاصل کرنے کی نیت سے اگر آپ سخاوت کریں گے اور دھیان اس پر دیں گے کہ کیا کہا جا رہا ہے اور میرے دل میں کمالات کس طرح اتر رہے ہیں تو پھر اور ہی شان ہوگی اسی وحدیت میں فرمایا گیا ہے تمہو تک بالقرون فاللہ کلام اللہ و عروج عنہ“ (المحرمہ ص ۷)

سیرت تکمیل دین اتمام نعمت

فَیْسَیْلَا: ”حضور اہل علم نبوت اور ختم نبوت کے آخری مرکز تھے جن پر عالم امر کا انتظام کر کے اس کی تکمیل کر دی گئی۔ چنانچہ قرآن کریم نے آپؐ کے آخری اور وصال حج کے دن دین کے اس تدریجی تکمیل کے آخری نتیجہ کا اعلان ان الفاظ میں کر دیا (الطیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا) آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لئے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور میں تم سے دین کے بارے میں تم سے اسلام سے راضی ہو گیا ہوں۔“

عہد آدم اور عہد رسالت

فَیْسَیْلَا: ”اگر مؤرخین کا یہ قول اختیار کیا جائے کہ آدم علیہ السلام سے چھ ہزار سال بعد دور محمدی شروع ہوتا ہے، اور آپؐ ساتویں الف کے آغاز میں مولود اور مبعوث ہوئے ہیں (جس پر بعض آثار صحابہ اور احادیث بھی شاہد ہیں جن کو ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے تو واضح ہوگا کہ تنویلات کی طرح تشریحات کی تکمیل بھی چھ ہزار سال کی مدت میں ہوئی ہے اور جس طرح کنوین و تشریح میں تدریج و تانی کا اصول مشترک تھا اسی طرح اس کی مدت بھی مشترک اور یکساں ثابت رہی۔“

تکمیل محبت

فَیْسَیْلَا: ”علامہ کرام محبت کی تین قسمیں لکھتے ہیں۔ محبت طبعی، محبت عقلی اور محبت مشقی، محبت طبعی تو ماری محبت ہے جیسے باپ کو اولاد سے ہوتی ہے یا اولاد کو ماں باپ سے

ہوتی ہے یا عزیزوں پر رشتہ و مداروں میں ہوتی ہے۔

ایک محبت عقلی ہے کہ اسی کا نام فی الحقیقت ایمان ہے، حدیث شریفہ میں ہے کہ
 (لا یزین احدکم حتی ینکح احب الیہ من ولده و ولده و الناس اجمعین) تم
 میں سے کوئی سوئیں نہیں بن سکتا جب تک میرے ساتھ اتنی محبت نہ ہو کہ نہ اتنی محبت اپنے ماں
 باپ سے نہ اولاد سے ہو اور ایمان کی حقیقت محبت ہے تو یہ محبت عقلی ہے اس محبت کا "دلی
 جب عملاً مشق کرے اور بڑھائے اور عشق کے درجے میں آجائے تو وہ محبت عشق کہلاتی ہے۔

قرآن و شریعت

فہرست: "جو شخص بھی قرآن پرایمان رکھتا ہے اس کے لئے حصول آزادی کی تدبیر کی
 پہلی کڑی صرف یہی ہو سکتی ہے کہ وہ نبوت و حق یعنی حضرت خاتم الانبیاء کی نبوت کی قیامت میں
 گامزن ہو جس کا واضح ترین پیرا میرے قرآن اور اس کی مدونہ شریعت ہے۔ جس کا ایک بازو اور اس
 کی اولین تفسیر یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع و اس کی فقہی تشریحات ہیں لہذا
 مسلمان کسی ایسی قیادت کو تسلیم نہیں کرتے جس جو کتاب و سنت سے ٹک کوئی براستہ تباہی ہو۔"

محبت رسول کا معیار

فہرست: "میں جانتا ہوں کہ جو انسان ہدی کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس
 کے قلب کے اندر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کی لگی ہے۔ پھر کی محبت ہے ہی
 نہیں۔ جس کے قلب میں محبت رہتی ہوئی ہوگی وہ ہدی سے فرد بخود پہنچے گا۔"

منکرین حدیث کی قلابازیاں

فہرست: "حدیث کو دراصل آپ پر سر کی حیثیت حاصل ہے۔ آدمی قرآن
 کے اندر اپنے عقلی گھوڑے کھینچے ہی دوڑائے حدیث کی موجودگی میں دو کام یہ نہیں ہو سکتا
 "یونکہ حدیث متن قرآن کا معنی متعین کرتی ہے مراد ہائی اظہار سنتی ہے اس لئے عقل زدہ
 لوگوں کے تیر ہڑ کا راء نہیں ہوسکتے۔ بجا یہ ہے کہ جو لوگ قرآن سے اپنی من مانی
 مرادیں نکالنے کی سعی کرتے ہیں وہ حدیث کا انکار پہنچے ہی کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے

مقاصد حدیث کے سامنے کبھی پورے نہیں ہو سکتے ان کا ذہن یہ ہے کہ حدیث اسے نکال کر دہا اور بس آزادی مل جائے جو مطلب چاہیں گے نکال لیں گے اور منکرین حدیث کا طبقہ مختلف اوجہات میں مختلف شکلوں میں نمودار ہوا ہے۔

اہمیت اتباع سنت

فرمایا: ”اگر محبت نبوی کا جذبہ غالب ہے تو بدعات سے نفرت ہو جائیگی اور سنت کی پیروی سے محبت پیدا ہو جائے گی کیونکہ محبوب کی ذات محبوب ہے اور جب ذات محبوب ہے تو ذات کی ادائیں بھی محبوب ہوں گی آپ کا طرز سلام و کلام بھی محبوب ہو گا۔ ہر چیز محبت کے نیچے آتی جائے گی۔ اس کا نام اتباع سنت ہے کہ ہر شعبہ میں سرکار و دعا کرتی اور آپ کے افعال کی پیروی ہو اس میں خیر و برکت ہے حتیٰ کہ معاملات و معاشرات میں بھی پیروی کریں تو صدیق بن جائیں گے۔“

تعصبات کی جڑ

فرمایا: ”تعصب شخصیتوں سے پیدا ہوتا ہے کہ یہ میرا مجمع ہے میں اسے مانتا ہوں اور یہ تمہارا آئیں ہے میں اسے نہیں مانتا ہوں انہیں سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے سارے سارے مقتداؤں کو مانتا نکال دیا اگر اسلام یوں کہے کہ عرب میں جو پیغمبر آئے ہیں انہیں تو مانو شام، حجاز، ہندوستان اور سندھ میں جو آئے ہیں انہیں مت مانو تو یہ تعصب ہوتا ہے۔ بین الاقوامی دین کی علامت نہیں ہوتی۔ بین الاقوامی دین کے معنی یہ ہیں کہ تعصبات کی جڑ کاٹ دی جائے۔“

روحانی انقلاب

فرمایا: ”میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر حضور کے معجزات پر نظر کی جائے تو آپ کے ہزار ہا معجزات ہیں۔ زمین و آسمان کی چیزوں سے الگ ہنجرے ظاہر ہوئے، چاند و سورج سے الگ ہنجرے ظاہر ہوئے اور دنیا کی ہر چیز پر آپ کے معجزات نمایاں ہوئے لیکن یہ سارے معجزات ایک طرف اور ایک ہنجرہ ایک طرف وہ یہ ہے کہ ہر ہر صحابی آپ کا ایک مستقل معجزہ ہے اس لئے کہ ہنجرہ کو سو بٹا دیا اور لوہے کو نرم کر دیا آسمان ہے مگر انسان کی درجہ

میں انقلاب پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ کے ہیں ایک شخص آتا ہے جو کافر بھی ہے شرک بھی بد عقیدہ بھی اور بد عمل بھی۔ لیکن ایک مجلس مبارک میں شرکت کرتا ہے اور دست مبارک پر بیعت کر کے س حاست میں داخل ہوتا ہے کہ عالم بھی ہے عارف بھی ہے کامل بھی ہے زاہد بھی ہے عابد بھی ہے اور متقی بھی ہے ایک دم دل کے اندر انقلاب پیدا ہو گیا۔

مقصد اصلی

فرمایا: ”مقصد اصلی یہ ہے کہ اتباع سنت کو اصل سمجھا جائے اس کے لئے جن معلومات کی ضرورت ہے وہ معلومات حاصل کی جائیں۔ اگر آپ خود عالم ہیں تو اپنے علم کی روشنی میں سنت کی پیروی کریں اور اگر عالم نہیں ہے تو قرآن کریم نے طریقہ بتا دیا ہے کہ (فاسئلوا ان کنتم لا تعلمون) تو کیا اپنے علم پر چلو یا دوسرے کے علم پر اعتماد کر کے اس سے پوچھ کر چلے۔ اگر دل کے اندر ٹوہ رہے گی تو یا خود علم حاصل کر سکتے یا علم والوں سے پوچھ کر چلے۔ پر مجبور ہوں گے اگر دل میں طلب نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔

اس واسطے میں کہتا ہوں کہ پانی کی تلاش زیادہ مت کرو اپنے اندر پیاس پیدا کرو پیاس پیدا ہوگئی تو پانی خود بخود آپ کے پاس آ جائے گا۔ ذرا سزا قیاس مرحوم نے شکوہ جواب شکوہ میں بہت خوب فرمایا ہے۔

راہ دکھائیں کہسے راہرو منزل ہی نہیں جس سے خیر ہو دم کی داہل ہی نہیں
ہم تو اہل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھائیں کہسے راہرو منزل ہی نہیں

قیع بننے کی ضرورت

فرمایا: ”میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اتباع شریعت اور اتباع سنت آسان ہو جائے گا بشرطیکہ اپنے اندر پیاس پیدا کرنا چاہئے کہ ہم قیع ہو کے رہیں گے۔ مجتہد اور مختار جن کر نہیں رہیں گے کہ ایجاد کر کے رواج کو دینا چاہیں بلکہ ہر معاملہ میں دیکھو کہ اللہ کے رسولؐ نے کیا فرمایا اور اس کے اوپر صحابہؓ کیا عمل تھا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کے تعامل سے ثابت ہو اس پر چلو جو بالکل بے غل و بے غش راستہ ہے۔“

منکر حدیث منکر قرآن ہے

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَائِمًا مُّقِيمًا: ”جو شخص احادیث کا انکار کر رہا ہے وہ حقیقت وہ قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے کا منکر ہے کیونکہ قرآن بغیر حدیث کے حجت نہیں بن سکتا۔ جس طرح کوئی شخص بغیر رسول کے خدا تک نہیں پہنچ سکتا اسی طرح بغیر کلام رسول کے کلام اللہ تک پہنچنا ناممکن ہے۔“

تکمیل دین

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَائِمًا مُّقِيمًا: ”عہد نبوت میں دین مکمل ہوا اور چار طرف پھیل گیا۔ مگر کیفیت کے لحاظ سے ایک لاکھ چوبیس ہزار وہ نمونے تیار ہو گئے کہ شاید ہر صحابی کسی ایک نیا کی نسبت کے اوپر ہے مگر یہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات بابرکات جامع المنسب ہے۔ تو کیفیت کے لحاظ سے بھی دین مکمل ہو گیا۔“

کمال انسانیت

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَائِمًا مُّقِيمًا: ”اگر ہم ہوائی جہاز سے پچاس فٹ بلندی پر اڑ جائیں تو چونک سے بڑے کمال کی بات ہے مگر یہ حیوانیت کا کمال ہے اس لئے کہ اگر کسی بھی تو اڑتی ہیں یہ انسانیت کا کمال نہیں ہے۔ اگر ہم ذوق کشی کے ذریعہ سمندر کی تہ تک پہنچ جائیں تو یہ بھی حیوانیت کا کمال ہے اس لئے کہ بھلیاں بھی تو پہنچتی ہیں۔ اگر ہم آدمی سے رگس یا مچھلی بن جائیں تو کونسا کمال کیا؟ انسانیت کا کمال یہ ہے کہ گھر پر بیٹھا ہوا ہو اور عرش سے باتیں کر رہا ہو۔ اپنے مصلیٰ پر بیٹھا ہو اور خدا سے اسے تیار ہو۔ دیکھتے ہیں فرشتے ہو مگر حقیقت میں وہ عرش ہو۔ یہ سب سے بڑا انسانیت کا کمال ہے جس کو انبیاء علیہم السلام نے سکھایا۔“

وزراء نبوت

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَائِمًا مُّقِيمًا: ”حضور کی فیض صحبت کا یہ اثر تھا کہ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایسی معیار کی زندگی میں بنالیں کہ دوسری اقوام بھی ان کو نمونہ بنا کر تشریف لائیں جیسے کہ گاندھی جی نے اپنے ایک اخباری مضمون میں لکھا تھا کہ ”اگر ہمارے کامیابی کے وزراء عالمی و کار چاہتے ہیں تو محمد بن اکبر (رضی اللہ عنہ) اور عمر فاروق (رضی اللہ عنہ) کا نمونہ اختیار کر لیں۔“

تاجی فرقہ

فَسَيُكَلِّمُكَ: ”جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی معیار حق و باطل ہیں تو ان کی مخالفت ہی سے نافرقت بنے گا۔ ان کی موافقت سے کوئی نافرقت وجود میں نہیں آسکتا۔ بلکہ ہی قدیم تاجی فرقہ برقرار رہتا ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واسطے سناپنا روحانی سلسلہ ہی کریم سے ملے ہوئے ہیں۔“

تمام صحابہ معیار حق اور واجب الاطاعت

فَسَيُكَلِّمُكَ: ”قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”اصْحَابِي كَالنَّجْمِ بَايَهُمُ الْفَضِيلَةُ اهْتَدَيْتُمْ“ الفاظ صحیب سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ رسولؐ کے علاوہ ایک دو صحابی ہی معیار حق نہیں بنائے گئے بلکہ ”اصحابی“ جمع کا صیغہ اگر کر دیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ معیار حق بن کر واجب الاطاعت ہیں۔“

لطیف نکتہ

فَسَيُكَلِّمُكَ: ”(بَايَهُمُ الْفَضِيلَةُ اهْتَدَيْتُمْ) میں ”ایہم“ کے لفظ سے اقتدا کو مطلق رکھا گیا کہ کسی کی بھی اقتدا کی جائے ہدایت مل جائے گی۔ ”فجھوم“ کے لفظ سے اقتدا کو بھٹا اور ہڈی ماننا سب کے لئے ضروری قرار دے دیا گیا ہے یہ نہیں کہ جس کی پیروی کرو ختم ہدایت اور نور افشانی صرف اسی کو سمجھو۔ پس پیروی کا عمل تو ایک دو تک محدود ہو سکتا ہے لیکن نور افشانی کا عقیدہ ایک دو تک محدود نہیں رہ سکتا۔ وہ سب کے لئے ماننا لازمی ہوگا۔“

طبقہ صحابہ کی فضیلت

فَسَيُكَلِّمُكَ: ”حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بعد کسی حقد و خبیث کی حیثیت سے نام لے کر معیار حق نہیں فرمایا البتہ معیار حق ہونے کا ایک کلی ضابطہ اور معیاری دصاف کا تعین فرمادیا گیا جنہیں سامنے رکھ کر معیاری افراد کو ہر زمانہ میں فی الجملہ متعین کیا جاسکتا ہے۔“

معیاری شخصیات کا تاقیامت وجود

فَسَيُكَلِّمُكَ: ”کتاب و سنت کا فیصلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد

قیامت تک معیاری شخصیتیں آتی رہیں گی جو درجہ بدرجہ حق و باطل کا معیار ثابت ہوتی رہیں گی اور جو بھی کتاب و سنت کے الفاظ سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی سعی کرے تو ایسی شخصیتیں اپنے اپنے دور کے مناسب حال عنوانوں سے ان کی تاویلات کا پردہ چاک کر کے اصل حقیقت کا چہرہ دکھائی رہیں گی۔“

شان صحابہ

فرمایا: ”صحابہ کرامؓ کی جامع امتداد زندگی کا سب سے نمایاں اور حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ وہ کلیہ مبارک دنیا بھی تھے اور رہبانیت سے الگ بھی۔ دنیا اور دنیا کے جاہ و جلال، دھن و دولت، شکست و سیاست، مگر باثرین اور جائیداد کے جہم میں تھے اور پھر ان کے حقوق میں بے باک بھی۔ یہ زورور زمین ان کے تصرف میں تھی اور پھر یہ کہ قلباً ان سب چیزوں سے بے تعلق اور کنارہ کش بھی درویش کامل بھی ہیں اور بے شائبہ بھی زب تن ہے عکرم ان بھی ہیں اور دین گدائی بھی کندھوں پر ہے ممالک بھی فتح کر رہے ہیں اور لغیری کی خوبی بھی بدستور قائم ہے۔“

صحابہ معیار حق

فرمایا: ”اس مقول دین میں ہر آدمی اللہ کے طبقہ کا تاج ہو گا اور امت میں بھی اور راہیت میں بھی تاویلات میں بھی اور تعلیم اور تزکیہ میں بھی اہل جہل میں بھی اور تفصیل میں بھی۔ آخراں کی ”ذاتی غلامی“ نہ کرے گا تو اور کیا کرے گا اور جبکہ رسول اللہؐ نے انہیں کو امت کے مختلف فرقوں کے حق و باطل کا معیار بھی قرار دیدیا اور معیار ہونے کی شان یہ ہے کہ انہی سے حق باطل ممتاز ہوتا ہے اور انہی سے حق ملتا بھی ہے اور اس صورت میں بجز ”ذاتی غلامی“ کے چارہ کار بھی کیا ہے ورنہ حق ہونے کے بجائے آدمی مہمل ہونے کا گواہ کرے۔“

صحابہ بخوم ہدایت

فرمایا: ”روافض خواج، معتزلہ اور دوسرے انہی کے ہم رنگ فرتے مہمل ہی اس لئے قرار پائے کہ انہوں نے صحابہ کرامؓ کو تنقید سے باز نہیں سمجھا۔ ان کی ”ذاتی غلامی“ پر راضی نہ ہوئے اور ان پر طعن زنی اور نکاتہ جھگڑا سے باز نہ آئے۔ جس سے صاف لفظوں میں ان

تھائی کے رسول نے روکا تھا اور فرمایا تھا کہ ”میرے صحابہ کرام پر سب و شتم نہ کرو۔ میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو“ جس میں کتنی چینی گرفت اور نقد و تہرہ سب ہی سمجھ پر ممانعت آ جاتا ہے۔ وہ نجوم چاعت ہیں قرآن سے راہ پاکی جانے گی نہ کہ انہیں ناہ دکھائی جائے گی۔ ان کی افتد اب کی جائے گی نہ کہ ان کی غلطیاں پکڑ پکڑ کر ان سے افتد کر لی جائے گی۔

صحابہ سے حسن ظن کی ضرورت

ﷺ: ”الاحرام لاطاعت کم کم سے کم رعبہ یہ ہے کہ ان پر جرح و تحقید کرنے کے بجائے ان کے قصوب کی جائے ان کی خطائیں پکڑنے اور ان پر گرفت کرنے کے بجائے ان کی توصیف کی جائے ان سے بدظنی کے بجائے حسن ظن رکھا جائے اور ان پر اسود قیچہ، مھوٹ و خیرہ کی جہتیں دھرنے کے بجائے انہیں صادق و امین سمجھا جائے اگر ان کے بعد امت کے طبقات کو پیروی کا یہ رعبہ بھی حاصل نہ ہو اور اس افتاد سے وہ صحابہ کرامؓ کے فضلوں کو سامنے نہ رکھیں تو یقیناً نہ انہیں حق حاصل ہی ہو سکتا ہے اور نہ ان کے دلوں میں حق و باطل میں امتیاز ہی پہچان ہو سکتا ہے۔“

ناقدین صحابہ پہلے اپنی خیر لیں

ﷺ: ”صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے مومنین اولین اور امت کے حق میں دین کے مبلغین اولین ہیں۔ دین کا کوئی حصہ کسی سے پہنچا ہے اور کوئی کسی سے قرآن کریم کا کوئی ٹکڑا کسی سے ملے ہے اور کوئی کسی سے جن کو جامعین قرآن صحابہ کرامؓ نے جمع فرمایا ہے تو کسی ایک صحابی کی ہیروی سے انحراف یا کسی ایک صحابی پر جرح اور کٹہ چینی اور حقیقت دین کے اس ٹکڑے سے انحراف ہوگا جو اس سے روایت ہو کر امت تک پہنچا ہے۔ تو دین کا کوئی ایک حصہ بھی خیر مخرج اور معتبر باقی نہیں رہ سکتا اور امت کا کوئی ایک فرد بھی دیندار یا بدعتی دین نہیں بن سکتا اس لئے صحابہ کرامؓ پر تحقید کو جائز سمجھنے والے ہر مسلمان دین کا موضوع بنانے والے پہلے اپنے دین کی خیر لیں کہ وہ باقی رہا شتم ہو گیا۔“

ضرورت نبوت

فَسَبِّحْهُ: ”اگر انبیاء علیہم السلام کا واسطہ چ میں نہ ہو تو کوئی بھی خدا رسیدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ انبیاء ہی کا صدق ہے کہ سچ میں آ کر بندہ سے کو خدا سے جوڑ دیتے ہیں تو انبیاء اور ہر بھی واسطہ اور ہر بھی واسطہ۔ اور حقوق میں شامل اور اللہ سے واصل۔ تو سچ میں جو بھی آ جائے گا تو اسے اللہ سے واصل کر دیں گے۔ بغیر نبی کے واسطے کے کوئی بھی انسان خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔“

شان صحابہ

فَسَبِّحْهُ: ”اگر رسول اللہ کی اطاعت رکھتی ہو تو صحابہ کرام کی اطاعت دیکھی جائے۔ اگر صحابہ کرام کی متابعت کی جا رہی ہے تو رسول اللہ کی اطاعت قائم ہے ورنہ نہیں۔ اسی کا حاصل وہی حکم ہے کہ رسول اور صحابہ رسول کے طبقے الگ الگ نہیں۔ اسی لئے جس طرح رسول اللہ فرقوں کے حق و باطل کا معیار ہیں ایسے ہی صحابہ رسول بھی معیار حق و باطل ہیں اور جو معیار حق و باطل ہوں تو وہ خود قابل تنقید نہیں ہوتا۔“

صحابہ معیار حق

فَسَبِّحْهُ: ”حضور اقدسؐ نے صحابہ کرامؓ کے عقیدہ و عمل کو اپنے عقیدہ و عمل کے ساتھ ضم کر کے انہیں معیار حق فرمایا اور اعلان فرمایا کہ ”سنن نبوت اور سنن صحابہ ایک ہی ہیں“ جس سے نمایاں ہو جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی دینی خصوصیات خصوصیات نبوی تھیں چنانچہ امت کے بہتر (۴۷) فرقوں کے بارے میں حضورؐ سے سوال کیا گیا کہ ان میں کون سا فرقہ ناجی ہے؟ تو فرمایا کہ (ما انا علیہ و اصحابی) جس پر آج کے دن میں اور میرے صحابہ ہیں مگر اپنے عمل و عقیدہ کے ساتھ ان کے عمل و عقیدہ کو اس طرح ملا کر بتلایا کہ ان کے عقیدہ و عمل اور حضورؐ کے عقیدہ و عمل کی نوعیت ایک جہت ہوئی اور فرقوں کے حق و باطل ہونے کا معیار آپؐ نے خود اپنی ذات برکات اور حضرات مہد کو ظہر بایا۔“ حضرات صحابہ کرامؓ کا طبقہ جو روحانی فضا کی مانند ہے امت کی تنقید سے بالاتر ہے مگر ان کی شان نہیں کوئی طبقہ سب و شتم یا مستغنی سودا و بیاہر دیا ہے یا کیا یا ان پر اپنی تنقیدی تحقیر کی گندگی اچھالے گا تو اس کی یہ ناپاکی اسی ہی کی طرف موٹ آئے گی۔ اس فضا نے شفاف پر اس کا کوئی اثر نہ ہوگا۔“

نجوم ہدایت

فَسَيُنَاجِي: ”صحابہ کرام اور حقیقت نبوت کا اعلیٰ کامل تھے۔ جن کے طبقہ سے نبوت اور کائنات نبوت پھیلنے جاتے تھے۔ اس لئے اگر کسی طبقے کے طبقہ کو بحیثیت طبقہ اللہ و رسول کے اہل مرضی و پسندیدہ قرار دیا گیا ہے تو وہ صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بحیثیت کاتبینہ ہے جس کی شہادت قرآن اور حدیث نے دی۔“

نبوت و ملکیت میں فرق

فَسَيُنَاجِي: ”نبوت اور ملکیت میں یہی فرق ہے کہ ملکیت تعدی اور زیادتی کی طرف چلتی ہے اور نبوت رحمدل اور مہربانی کی طرف چلتی ہے۔ بادشاہت میں اگر کوئی برسر اقتدار سامنے آئے تو اس کے گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر کوئی کمزور ہو تو اس کو دہلے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں بھرنے نہ پائے اور نیا یہاں تسلیم اسلوة و اسلام کمزوروں کو اہماتے ہیں اور جو زور آور ہو اسے اعتدال پر رکھتے ہیں اسی واسطے جو زیادہ ضعیف ہو گا اس پر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا لطف و کرم زیادہ مبذول ہوگا۔“

منکرین حدیث کام چور جماعت

فَسَيُنَاجِي: ”اصول و کلیات سے کُل تقوڑا ہی ہو سکتا ہے عمل تو جزئیات سے ہوتا ہے اور جزئیات جب نکلتی ہیں جب کلیات میں سے نکالی جائیں اور کُل کا یگانا کیا جائے تو یہی جن رسول کو اُقرنہ کر دیا تو کلیات ہی کلیات رہ جائیں گی جن پر عمل ممکن نہیں اس سے معلوم ہوا کہ فقط قرآن پر اتکا کرنے والے ہی حقیقت کام چوروں کی جماعت ہے اس لئے کہ انہیں عمل مقصود ہے اور نہ عمل کی محنت اٹھا سکتے ہیں اس لئے میں نے عرض کیا کہ سنت ہمارے لئے رہنما ہے۔“

عشق فنایت محض

فَسَيُنَاجِي: ”حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”من احبنی فقد اطاعنی و من اطاعنی کان معی فی الجنة“ اس سے معلوم ہوا کہ محبت کا ثمرہ لازمی

اطاعت ہے۔ اگر اطاعت اور اتباع سنت نہیں ہے تو دعویٰ نے محبت باطل ہے نیز عاشق دھوکے
 نبیر کرتا عاشق تو عمل کرتا ہے۔ عشق کی اولین منزل ترک دھوکے یعنی فنایت محض ہے اور جو عمل
 بتاوا ہے تو مدعی اپنی بات کا قائل ہے اس میں فنایت کہاں؟ اس لئے اگر کوئی عاشق رسول ہے تو
 اس کی اطاعت یہ ہے کہ دھوکے نہ ہو کہ میں عاشق رسول ہوں بلکہ دم ہو کہ وہنا عاشق کرنا چاہتے
 تھو نہیں کر سکا۔

آفتاب نبوت

فرمایا: ”حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب کی مانند تیرا دوسرے انبیاء علیہم
 السلام ستاروں کی مانند ہیں۔ سترے سارے کے سارے نمودار ہو جائیں مگر رات و آگ
 نہیں ہوتی اگر روشنی پھیل جائے آفتاب کی آمد کا جب قصہ شروع ہوا پوچھتی تو ابھی آفتاب
 نکلا نہیں مگر رات غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت بن
 کر تشریف لائے دنیا میں عطاء و اعمال اور رسوم کی جو ظلمات پھیل گئی تھیں آفتاب نبوت نے
 آپ کو سب کے پردے چاک کر دیئے۔“

آپ کے بغیر راہ نمائی ناممکن

فرمایا: ”اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا ہے تو اول سے آخر تک
 قرآن پڑھ جاؤ یہ حضور کی سیرت تھی یعنی جو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے وہی آپ کے اندر
 عملی شان میں موجود ہے۔ جو چیزیں اس میں اقوال کی شکل میں موجود ہیں وہ آپ کی ذات
 میں احوال کی شکل میں موجود ہیں تو آپ کی سنتیں رہنما ہیں مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی
 ذات نہ اتنی تور نہ اتنی ممکن نہ تھی۔“

بشریت انبیاء

فرمایا: ”حقیقت یہ ہے کہ (حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے) بشریت کی نفی
 کرنا۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے۔ ہمارے نوح میں اللہ تعالیٰ نے وہ ذات یا برکات پیدا کی کہ جو
 تمام مخلوق میں بڑھ چڑھ کر ہے۔ یہ تو ہماری نوح کو اللہ تعالیٰ کا شرف ہے کہ ایسا شرف بخشا

اور ہم اپنی نوع کی توہین کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نکال دیں کہ آپ بالآخر جیسا۔ یہ ہماری بد قسمتی اور محرومی کی بات ہوگی۔“

محبت، محنت، عظمت اور متابعت

فرمایا: ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عظمت اور متابعت تینوں کا ہونا ضروری ہے۔ محض محبت ہو کر آدمی دعویٰ کرے کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں مگر اطاعت نہ کرے تو وہ محبت نامقام ہے۔ محبت کی علامت یہ ہے کہ اطاعت کرے اطاعت دلیل اور دعویٰ محبت ہے۔ جب دعوائے محبت کے ساتھ ساتھ دلیل محبت یعنی اطاعت بھی ہو تو تب کہا جائے گا کہ سب شک یہ محبت ہے۔“

نبوت کی عظیم الشان دلیل

فرمایا: ”نبوت کی عظیم الشان دلیل یہ ہے کہ آپ امی تھے اور اسموں کے اندر مبعوت ہوئے۔ پڑھے لکھے لوگوں میں آئے تو محکم ہو سکتے تھے کہ ان لوگوں نے آپ کو پڑھا دیا ہوگا آپ کو کچھ سکھلادیا ہوگا لیکن سکھلانے کے جتنے راستے ہیں وہ سب بند ہیں اور اس کے جتنے اسباب ممکن ہیں سب منقطع ہیں۔ خود پڑھے لکھے نہیں اور علم وہ پیش کیا کہ پڑھے لکھے سب عاجز ہو گئے دنگ رہ گئے آگشت بدندان رہ گئے۔ تو بجز اس کے کہ یہ علم اللہ تعالیٰ تعلیم فرمائیں اور کوئی صورت نہیں مگر اللہ ہی کی تعلیم فی الحقیقت نبوت ہے۔“ ظاہر میں تو ان پڑھ ہونا بشری کمزوری سمجھی جاتی ہے لیکن انبیاء علیہم السلام کے حق میں یہی سب سے بڑے کمال کی دلیل ہوتی ہے اس لئے کہ بغیر کمال کیل نہیں ہے کہ وہ سوج سوچ کر کچھ جھج باتیں کہہ دے۔ سوچ کر کہیں کے تو وہ استدلال ہوگا وہ عقل کا شگوفہ ہوگا لیکن وہی عقل سے بالاتر چیز ہے۔ عقل جب خود غلطیاں کھانے لگتی ہے تو اس کی صحت و سقم کا معیار خود ہی بنتی ہے جو اس کو سپرد حاکم عقل میں استقامت نہیں پیدا ہوتی پورا غلط نہیں پیدا ہوتا جب تک کہ علماء اور متقی اس کی مدد نہ کرے۔“

حضور جامع الکملات

فرمایا: ”جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور جامع العلوم بنائے

مکے تو اگر انبیاء علیہم السلام کا دنیا میں آنارحمت ہے تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا سب سے زیادہ رحمت ہے۔ جو جامع ترین نعمت لے کر آئے۔ اگر انبیاء علیہم السلام مختلف رنگوں کی ہدایت لے کر آئے تو آپ ساری ہدایتوں کا مجموعہ بن کر آئے تو خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آپ جامع الہدایت جامع العلوم اور جامع الکملات ہیں۔

غضب خداوندی پر رحمت کا غلبہ

قرآن کا یہ: ”حق تعالیٰ شانہ کی شان یہ ہے کہ ان کی تمام صفات و صفات میں ہیں۔ صفات جمال اور صفات جلال۔ صفات جمال کا نشاء رحمت ہے، و صفات جلال کا نشاء غضب ہے اور رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے تو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا مظہر اتم ہے اس میں بھی رحمت ہی غالب ہوتی چاہئے اس لئے آپ کی شان بیان فرمائی گئی کہ ”و عااد مسلک لا رحمة للعلمین“ جیسے اللہ کے اس شان رحمت غالب ہے تو خاتم النبیین کے اس بھی شان رحمت غالب ہے۔ آپ کو رحمت مجسم بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”اذا رحمة مہدۃ“ یعنی میں ایک رحمت ہوں جو بطور ہدیہ لوگوں کو دی گئی ہوں۔“

معجزات و عجائبات نبوت

قرآن کا یہ: ”یہ دعویٰ ایک ناقابل انکار حقیقت ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کے علمی عجائبات بھی ختم نہیں ہو سکتے تو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی عجائبات بھی ختم ہونے والے نہیں اگر قرآن عملی طور پر تاقیامت اپنے شاخ و در شاخ علوم سے نئی نوع انسان کی تکمیل کا ضامن ہے تو یہ سیرت جامع بھی تا یوم حشر اپنے شاخ و در شاخ علمی اسوؤں سے تو اہم عالم کی تکمیل و تہذیب کی قلیل رہے گی۔“

سیرت مقدسہ کا مقصد

قرآن کا یہ: ”سیرت مقدسہ کا اساس اور غالب رنگ عبادات اور تقویٰ ہے اور دنیا کے سارے معاملات کو اسی عباداتی رنگ میں دیکھنا چاہئے ہے یعنی اس کا طبعی رخ یہ ہے کہ اللہ کے بندے اپنی ساری دنیا اور دنیا کے ایک ایک کام کو مقدس بنا کر رنگ عبادت و انجہم

نبوت کا احسان عظیم

ترتیباً: ”حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی چٹائی ہوئی کتاب تھی اور بائیں ہاتھ میں قلب نبوت تھا جس میں اخلاق کی روشنی بھری ہوئی تھی۔ کتاب اللہ کے اندر الوہیت کا جلال بھرا ہوا تھا۔ اگر فقط کتاب اللہ سامنے آتی تو غیر نہ آتے تو الوہیت کا جلال قلوب کو محسوس کر دیتا۔ جمال نہ تھی کہ کوئی اس کو کچھ سکھاس روشنی و قلب نبوت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں اجرا گیا تو نبوت کی عبدیت کے ساتھ جب الوہیت کا نور اس پر قائم ہوا تو شعلہ روشنی پیدا ہوئی جس کو انسان سہہ نکلیں۔“

عظمت حدیث

ترتیباً: ”قرآن وحدیث میں ملکہ امتیازیہ ہے کہ حدیث مضمون خداوندی ہے لیکن الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور قرآن کلام خداوندی ہے کہ الفاظ بھی اللہ کے ملکہ بھی اللہ کا اس لئے اس کو ہی حکو کہتے ہیں کہ یہ تلاوت میں آتی ہے اور حدیث کو غیر حلو کہتے ہیں کہ یہ تلاوت میں نہیں آتی لیکن محبت اور استغاثہ کا خاصا یہ ہے کہ اس کی بھی تلاوت کی جائے۔“

کیفیات قرآن وحدیث

ترتیباً: ”در حقیقت قرآن میں پہلی چیز لفظ اور دوسری چیز معانی تیسری چیز اس کے حقائق اور چوتھی چیز حقائق کے سمجھے اس کی کیفیات ہیں جو اروج پر طاری ہوتی ہیں کبھی خوف و خشیت کا غلبہ کبھی رجاء و امید کا غلبہ کبھی رحمت سامنے اور کبھی قہر سامنے۔ یہاں دوح محسوس کرتی ہے وہاں آنکھیں محسوس کرنے لگیں گی۔ اس لئے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں تو کیفیات الوہیت جمع ہیں اور کلام رسول میں کیفیات نبوت جمع ہیں۔“

انکار حدیث کی گنجائش نہیں

ترتیباً: ”حدیث کے انکار کی گنجائش نہ تو اس کے سند کی وجہ سے ہو سکتی ہے کیونکہ ضعیف سند کی صورت میں زیادہ سے زیادہ گنجائش اس سند خاص کے انکار یا اس پر تنقید کی نکلتی

ہے جسے انکار حدیث نہیں کہا جاسکتا، تنقید سے منع کہا جائے گا ان روایوں کو ملامت کر دینا عقل کے قلمبند ہونے کی علامت ہے اور یہی حدیث کے انکار کی گنجائش قرآن کی آڑ لے کر ہو سکتی ہے جب کہ قرآن اسے اپنا بیان کہہ کر اس کے ساتھ خدا کی ذمہ داری دکھلا رہا ہے۔

منکرین حدیث کیلئے دو صورتیں

فرمایا: ”منکرین کے لئے دو ہی صورتیں ہیں یا وہ سرے سے قول و روایت کا انکار کر دیں اور کھل کر حدیث کے ساتھ قرآن کے بھی منکر ہو جائیں لیکن اگر وہ قرآن کی روایت کو مانیں تو اس ضمن میں روایت کو مان کر روایت حدیث کا انکار بھی ان کے سرِ جامہ ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ قرآن کو مان کر حدیث کا انکار کر دیں اور زندہ نفس روایت ہی کے منکر کہلائیں گے۔“

بندوں اور اللہ کے درمیان ضرورت واسطہ

فرمایا: ”اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان رسول واسطہ ہیں کہ ان کے بغیر بندے خدا تک نہیں پہنچ سکتے اسی طرح کلام اللہ اور کلام اجتہاد اور استنباط کے درمیان کلام رسول واسطہ ہے کہ اس کے بغیر کلام عباد کو کلام خدا سے کوئی منہ نہیں مل سکتی۔“

اس لئے جو طبقہ بھی حدیث کو ترک کر دے گا وہ قرآن تک پہنچ سکے گا نہ فقہ تک۔ گویا اس کے ہاتھ میں زمین کی کوئی اُص اور جنت باقی نہ رہے گی اور وہ محض اپنی انسانی حیثیت کا بندہ ہوگا جنہیں اغواء شیطان سے اس نے فرمان خداوندی سمجھ رکھا ہوگا حالانکہ اس سے کلام خدا اور کلام رسول تو بجائے خود کلام فقہاء تک سمجھنے کی اہلیت نہ ہوگی۔“

حدیث کے بغیر فہم قرآن ناممکن

فرمایا: ”قرآن کریم اصل کلی ہے اور حدیث اس کا بیان ہے جس کے بغیر قرآن حکیم کے مضمومات اور مرادات کا انکشاف و شہار بلکہ عادات ناممکن ہے کیونکہ قرآن کریم اسلام کا صرف بنیادی قانون اور دستور اساسی ہی نہیں بلکہ معجزہ بھی ہے جو الفاظ و معنی اور تعبیر و مفہوم و دتوں ہی کے لحاظ سے اعجازی شان رکھتا ہے نہ الفاظ کی ترکیب و جوڑ بند اور اعماد ہی میں اس کا مثل لایا جاتا مخلوق سے ممکن ہے اور نہ ہدایت و احکام کی جامعیت علوم و معارف کی

کمبر لئی اور صفہ میں کی ہر سیر میں اس کی نظیر نہ ملتا ہے۔

قرآن حدیث اور فقہ

فرمایا: ”وہ (حدیث) قرآن کی تفسیر ہے اور فقہ کا منہن ہے اس لئے کہ حدیث نے بغیر قرآن حل ہو سکتا ہے نہ فقہ بیان کیا جاسکتا ہے اما حدیث کی مجلس اور حدیث سنانے کی مجلس جس دھوم دھام سے اسلامی حلقوں میں منعقد ہوئیں دنیا کی کسی قوم میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ اپنے رسوں کے کلام کو اس شہنشاہ اور چمک کے ساتھ کسی قوم نے محفوظ کر رکھا ہو اور اس سے نوع انوع مسائل اور شرائع و علوم کا استنباط کیا ہو۔ حدیث کے بارے میں دھوم دھام در حقیقت قرآن مجید کی دھوم دھام تھی اور ساتھ ہی ساتھ فقہ سازی کی دھوم دھام تھی جو (فقہ) قرآن و حدیث کے اہدات کی تفصیل اور قرآن و سنت کے قلم سے نکلا ہوا ایک شجرہ طیبہ ہے جس کی جز قرآن ہے اور بنیادی ستون اور ساق جس پر درخت کھڑا ہوا ہے وہ حدیث ہے اور پھول پتوں کا پھل اور فقہ اور مستحکات ہیں۔“

صورت خالی سیرت باقی

فرمایا: ”دانش مند کا کام یہ ہے کہ وہ صورت کے سنوارنے کے بجائے سیرت کو سنوارے اور یہی انسان کی حقیقت ہے اور روحانی صورت تو دو چہرہ دروہ بہار ہے بڑھاپا آ جائے یا کچھ غم ٹٹ جائے یا کوئی غم لاحق ہو جائے یا کوئی بیماری لگ جائے تو سارا رنگ و روپ زائل ہو جاتا ہے تو صورت در حقیقت قابل التفات نہیں بلکہ اصل چیز سیرت ہے۔“

حقیقی محبت سیرت سے

فرمایا: ”حقیقت یہ ہے کہ محبت کے قابل سیرت ہے نہ کہ صورت صورت لی محبت تو نجاست کی محبت ہے محبت اصل میں سیرت کی ہوتی ہے کہ آدمی میں علم ہو، حریت خداوندی ہو، تعلق مع اللہ قائم ہو جس سے سیرت بنتی ہے یہ چیز محبت کے قابل ہے گوشت پوست کی محبت حقیقی محبت نہیں یہ تو نجاست کی محبت ہے۔“

سیرت ناقابل زوال

فرمایا: ”سیرت کے اندر کمالات خداوندی جلوہ گرہوتے ہیں اور اللہ کا کھاسا زائل ہونے کے لئے نہیں ہے وہ تو ابدی ہے برقرار رہے گا۔ جس میں اللہ کا کمال آئے گا وہ پائیدار بنے گا۔ تو سیرت انکی چیز ہے کہ جب حق اتلی درجے دیتے ہیں تو وہ اس دنیا میں بھی قائم ہے ہر رخ میں بھی قائم ہوتی آخرت میں ہر کون بھی قائم ہوگی بگڑنے والی نہیں اور صورت کو جتنا سنوارا جائے تو وہ تو بگڑنے کیلئے ہے دو بگڑتی ہی رہے گی۔“

ختم الرسل و انائے سبل

فرمایا: ”انبیاء علیہم السلام کو عملی معجزات دئے گئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی معجزات کے ساتھ ساتھ ظہری معجزہ بھی دیا گیا۔ عمل کی خاصیت یہ ہے کہ عالم جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن علم کی خاصیت یہ ہے کہ عالم دنیا سے اٹھ جاتا ہے مگر اس کا علم باقی رہتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ختم ہو گئے لیکن ظہری معجزہ قرآن کریم ہے جو آج تک باقی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کی ویس آج تک دنیا میں موجود ہے تو جس دعوے کی دلیل آج موجود ہے تو وہ دعویٰ آج بھی ثابت ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آج بھی جیش کیا جاسکتا ہے اس لئے اگر کوئی دلیل مانگے تو معجزہ پیش کر دیں گے اور وہ قرآنی معجزہ ہے۔“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن نسخہ اصلاح

قرآن کیا: بقول امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے کہ ”لا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها“ اس امت کے اول طبقے کی اصلاح جس چیز سے ہوئی تھی اس سے اس امت کے آخری طبقے کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے اور وہ قرآن پاک ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کتب خانوں میں قرآن کریم کے علاوہ کوئی کتاب نہیں تھی اسی قرآن کریم نے ان کی اصلاح کی اسی سے وہ ادب بھی ہوئے اور بالا بھی۔ آج بھی اگر مسلمان بالا ہونا چاہیں تو اسی قرآن کریم کو پکڑیں اس کی ہدایت و تعلیمات پر عمل کریں۔

صحابہ معیار حق

قرآن کیا: ”حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شریعت کا معیار تو نہیں ہیں کہ وہ شریعت بنا لیں اللہ وہ شریعت کے قیاس ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کا معیار قرار دیا ہے کہ فرقوں کا حق و باطل ان کے ذریعہ پرکھا جائے جن کے حکام و اعمال صحابہ کے حکام و اعمال سے مل کھائیں وہ تو حق پر ہوں گے باقی باطل پر ہوں گے۔“

جماعت صحابہ کا نور

قرآن کیا: ”چونکہ یہ فقہ مجموعہ سنن تھا جس میں سنن نبویؐ تو بطور ماخذ کے شامل تھی اور سنن صحابہؓ بطور ماخذ کے جمع تھیں اس لئے اس میں مستحب کا بھی نور تھا اور جماعت صحابہؓ کا جماعتی نور بھی مجتمع تھا اس لئے عالمین فقہ نے اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھ دیا تو کیا برا کیا بلکہ خود کرد تو یہ نام بھی حدیث ہی سے ماخوذ ہے۔ حضرت عمرو بن العاصؓ کی

روایت میں ارشاد نبوی ہے (وان ہنی اسرائیل تفرقت علیٰ فتنین و سبعین ملة و تصرف امعی علیٰ ثلث و سبعین ملة کلہم فی النار الا واحدة قالوا من ہی یا رسول اللہ؟ قال ما ننا علیہ و اصحابی) (رداء الترغی و التحکوة باب الاعتصام)

جزئیات عقیدہ

فرمایا: ”اعمال صحابہ میں اگر خلیفان پیدا ہوتے پھر عام امت کا عمل ہے یعنی علماء امت اور رہبانوں کا عمل ہے کہ جو دین پہنچانے والے ہیں ان کا طریق عمل کیا رہا؟ محدثین فقہاء و متکلمین وغیرہ یہ حضرات کس چیز پر جمے ہوئے ہیں تو اس سے عقیدہ واضح ہو جائے گا۔ قرآن نے اجراء لکھا حدیث نے اس کی شرح کی فقہ نے تفصیل کی تعامل صحابہ نے اسے مضبوط بنایا اور امت کے علماء رہبان نے اس کو موکد کر دیا۔ ان چیزوں سے مل کر عقیدہ بنتا ہے اگر ان میں سے ایک چیز کو بھی آپ رکھ دیں گے تو وہ عقیدہ صحیح نہیں بنے گا۔“

عقائد اہل سنت

فرمایا: ”صحابہ کرامؓ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اس امت میں صحابہ سے بڑھ کر کوئی مقدس نہیں۔ کوئی ولی قطب اور محوٹ بن جائے مگر صبیحہ بیت کے گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کی جو شان تھی وہ کسی کی بھی نہیں بن سکتی وہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی تھی دوسروں کو یہ شرف میسر نہیں۔“

دارالعبودہ اور دارالخلافتہ

فرمایا: ”سب سے پہلے ہندوستان ہی میں سموٹ ہوئے۔ حضرت آدمؑ بھی ہندوستان میں آئے تھے پھر ہندوستان سے عربستان کا سفر کیا اور ایک سو بیس حج کئے۔ چالیس پیدل اور بقیہ تیل پر سوار ہو کر گئے ہیں تو اللہ کا سب سے پہلا دارالعبودہ اور دارالخلافتہ ہندوستان ہے جس سے مذہب کا آغاز ہوا اور مذہب کی تکمیل عربستان میں ہوئی۔“

تاجی فرقہ

فرمایا: ”غرض جس خلق کی نسبت ان کے قلوب پر بھی لگایا ان کے قلوب پر

بھی لگایا ان کے اعمال کو بھی سر ہا اور ان کے طے کی بھی نقد میں بیان کی تھی وہ طبقہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پھر اس کے بارے میں کوئی ادنیٰ کھوٹ کا یقین کیا جائے یا کوئی خفیل با عدھے۔ جب یہ معیار ہوا تو وہ سارے فرقے نکل جائیں گے جو قلوب میں صحابہؓ کی عظمت نہیں رکھتے ہیں جن کے قلوب میں ان کی عظمت ہوگی وہی اتنی قرار پائے گا۔ اور وہ طبقہ دنیا ہے جو یوں کہتا ہے کہ (الصحابۃ کلہم عدوئی)۔

شان صحابہ

قرآن کریم: ”یہ ہو سکتا ہے کہ اجتہادی طور پر ان (صحابہ کرامؓ) سے کوئی خطا سرزد ہو جائے مگر مجتہد کو تو خطا پر بھی اجر ملتا ہے اس کی خطا بھی مقبول ہوتی ہے تو صحابہ میں اگر خطا اجتہادی ہو تو وہ ہماری طاعتوں سے بہت بہتر ہے کہ اس پر اجر دیا جا رہا ہے۔“ اگر دنیا میں ان (صحابہ کرامؓ) کی کوئی تھوڑی بہت خرابی ہو کوئی معصیت یا برائی سرزد ہوئی ہو تو دل ان کا کس برائی یا نیت کے کھوٹ سے قطعاً پاک ہے اور اگر کوئی غلطی عمل میں ہوئی اور وہ بھی دستوری عمل میں تو اس کے بعد ان کی توبہ اور ان کا استغفار تو ہے کہ شاید ہماری عمر بھر کی طاعتوں پر وہ اجر نہیں جو ان کے توبہ اور استغفار پر ان کو اجر ملا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ترقی مدارج کے لئے ان سے کوئی ایسی چیز کرا دی ہو۔ غرض ایسی چیز اگر ہے تو وہ دنیا سے متعلق ہے۔“

اہل حق کا معیار

قرآن کریم: ”بس شخص کے اندر صحابہؓ کی عظمت اور محبت دیکھیں تو سمجھو کہ وہ حق پر ہے۔ اگر محبت نہیں بلکہ انہیں سب شتم کرتا ہے یا انہیں گالی گلوچا دیتا ہے تو اس سے اندازہ ہو گا کہ وہ نا حق پر ہے اور حقانی نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح جو طبقہ یہ کہے کہ معاذ اللہ ان میں تو منافق بھی تھے علماء کا رہی تھے۔ سمجھ لیجئے کہ وہ نا حق پر ہے۔ اسی طرح جو یوں کہے کہ ہم معیار ہیں صحابہؓ مہیا نہیں ہم ان پر غصہ دیکھو کر سکتے ہیں وہ ہم پر نہیں کر سکتے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ اطلاعات کی بات ہے کوئی حقانیت کی بات نہیں ہے۔ غرض ایک سیدھا سا معیار فرقوں کے حق و باطل اور خفا و صواب کے پہچاننے کا نکلا دیا کہ مجھ و کیا اور میرے صحابہ کو دیکھ لو۔“

طبقة صحابہ کی قرآنی گواہی

ﷺ فرمایا: ”قرآن کریم نے جس طبقہ کی تقدیس کی ہے وہ صحابہ کرام کا طبقہ ہے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ) یہ صحابہ جو پہلے ایمان لائے تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پہلے ایمان لیا تھا۔ یہ صحابہ کرام ہیں جو قیامت تک بلا کفر کے رہیں گے۔ ان کی تعلیم کتاب ہے گویا ابداً باریک پر اعلان ہوتا رہے گا۔ یہ تو مطلق صحابہ کی تقدیس تھی پھر بقائے طور پر تقدیس کی۔ چنانچہ ایک جگہ صحابہ حدیبیہ کے بارے میں فرمایا (لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة) اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طبقہ کو من حیث الطبقة بجز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کسی کو مقدس نہیں بتلایا۔ امت کے اندر افراد آئیں گے جو کامل اور مکمل ہوں مگر طبقہ کا طبقہ مقدس ہوا اس میں سے کوئی بھی مستثنیٰ نہ ہو یہ صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طبقہ ہے۔“

صحابہ نجوم ہدایت

ﷺ فرمایا: ”حضور کی ذات باریکات تو معیار اور کسوٹی ہے اسی پر ہم عمل کو پرکھنا چاہئے۔ آپ نے اس میں اور زیادہ سہولت پیدا فرمادی کہ اپنے ساتھ اپنے صحابہ کرام کو بھی شامل فرمایا کہ وہ بھی معیار اور کسوٹی ہیں اور جہاں اس کی یہ ہے کہ نبی کریم کی ذاتی زندگی تو بہت ارفع و اعلیٰ ہے ہر کس و نامکس کا پہنچنا تو بجائے خود ہے اس کی بندگی کو نگاہِ ثناء کر دیکھ بھی نہیں سکتا۔ لیکن صحابہ کرام کے اندر ہر قسم کے نمونے موجود ہیں ان میں ہر جہی ہیں کاشکار بھی ہیں فقہاء بھی ہیں علماء بھی ہیں حکماء بھی ہیں گھر میں بیٹھنے والے بھی ہیں غلو ت پسند بھی ہیں جہلوت پسند بھی ہیں مجاہد بھی ہیں اور مجاہدہ پسند بھی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (اصحابی کالنجوم بالیہم اقتدیتہم اھتدیتہم)۔“

میں اور میرے صحابہ

ﷺ فرمایا: ”حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصاریٰ میں بہتر فرقتے ہوئے اور میری امت میں بہتر فرقتے ہوں گے۔ (کلھا فی النار الا واحدة) یہ

سب کے سب ہادی ہوں گے۔ ایک فرقہ ناجی ہوگا۔ صحابہؓ کے رسول پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (معنا علیہ السلام و اصحابی) آج تک ان میں پرہیزگاروں اور میرے صحابہ ہیں۔

یہی فی الحقیقت معیار ہے تو اپنی ذات کو پیش کیا اور اپنے صحابہ کو پیش کیا۔ جس کا حاصل یہ نکلا کہ میرے صحابہ اور میرے عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے میرے عمل کی نوعیت اور میرے صحابہ کے عمل کی نوعیت میں کوئی فرق نہیں ہے جو ہر عمل ہے وہی ان کا عمل ہے۔

صحابہ ہر تنقید سے بالاتر

فرمایا: ”سارے صحابہ حق تعالیٰ کا دل اور پاک باز ہیں اور ہماری ہر تنقید سے بالاتر ہیں ہماری برہمکت سے اونچے ہیں۔ ہمارا فرض ہوگا کہ ان کو سامنے رکھ کر اپنے لیے ان اور اپنے اعمال کو پرکھیں اگر ان کے اعمال اور ایمان کے مطابق ہو جائے تو ہمارا ایمان اور ہمارے اعمال درست ہیں ورنہ غلط ہیں اس لئے کہ علم کی روایت بھی انہوں نے اللہ کے رسول سے کی ہے اور عمل کی روایت بھی انہوں نے ہی اللہ تعالیٰ کے رسول سے کی ہے۔“

عصمت انبیاء و عظمت فقہاء

فرمایا: ”صحابہ کرامؓ سے اجتہادی کوئی خطا اور غلطی ہو جائے تو وہ ہوسکتی ہے خطا و اجتہادی انبیاء علیہم السلام سے بھی ممکن ہے وہ ٹھکری خطا ہوتی ہے اس کو مصیبت نہیں کہتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ تم اگر خطا و اجتہادی کرتے ہیں تو حق تعالیٰ انہیں فوراً صواب پہ پہنچا دیتے ہیں۔ غیر نبی اگر خطا و اجتہادی کرے تو وہ اس کے اوپر باقی رہ سکتا ہے ضروری نہیں کہ وہ صواب پر آئے مگر خطا پر بھی اس کو اجراء دیا جاتا ہے اس لئے کہ وہ فکر خطا ہوتی ہے نیت اور ارادے کی خطا نہیں ہوتی صورت عمل کی خطا ہوتی ہے۔“

فضیلت صحابہؓ

فرمایا: ”انبیاء علیہم السلام کی فتنیں پاک اور مقدس ہیں اسی طرف سے صنیۃ کرام کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ عمل بھی پاک اور قلبی مقدمات بھی پاک کوئی ان میں

کھٹ نہیں ہے۔ تیسرے بھی مقدس ہیں اور ارادے بھی مقدس ہیں لہٰذا یہی طور پر امتہاری فطرت واقع ہوئی تو بڑے سے بڑے کے ساتھ لگی ہوتی ہے یہ کہ کسی معصیت نہیں کوئی برائی نہیں اس سے تو زیادہ سے زیادہ مخلوقیت ثابت ہوتی ہے مخلوق ہونا تو کوئی برائی نہیں انبیاء علیہم السلام بھی مخلوق ہیں مگر انہیں بھی مخلوق ہیں تو اتنا ہے کہ وہ مخلوق تو ہیں لیکن مخلوق ہونے کے بعد ان کا ظاہر و باطن ان کا قلب و قالب مقدس ہے۔

فضیلت صحابہؓ

قرآن مجید: ”کسی مرتبی و معتمد کی یہی خوبی تھی جہاں سے کہ اپنے شاگردوں کو اپنے جیسے بنادے تو آپ صحتی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک صحابی کو ایسا بنا دیا کہ ایک ایک پوری امت اور جہاں کے برابر ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبرؓ کو دیکھا جائے تو پوری امت حضرت عمر فاروقؓ کو دیکھا جائے تو پوری امت حضرت عثمانؓ کو دیکھا جائے تو اکیسے ہی پورا عالم نور حضرت علی المرتضیٰؓ کو دیکھا جائے تو ایک ہی فرد پورے جہاں کے برابر ہے۔“

قرآن مجید: ”اگر یہ امت اپنے پیغمبر سے کٹ جائے یعنی اس سلسلے سے جو ضم و اخلاق کا چلا آرہا ہے یہ الٹ کر اس سے کٹ جائے تو یہ امت علم سے بھی محروم ہو جائے گی اور اخلاق سے بھی علم ہی کے دامن کے سوا نہیں نہیں ہے اسی طرح اخلاق کا ضلہ ہی کریم کے دامن کے سوا کہیں نہیں ہیں۔“

جامعیت اسلام عمل ایمان کا شاہد

فرمایا: ”بنیادی چیز محبت ہے اور محبت کا ظرف دل ہے۔ جب دل میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آجائے گی تو ہاتھ پیر پر بھی اس کے اثرات ظاہر ہوں گے اور اعمال میں بھی صادر ہوں گے اور اگر دل میں محبت نہیں ہے تو نہ ایمان بنے گا اور نہ اعمال بنیں گے۔ مسلم نام کے تو بڑوں کے محکم کام اسلام کے نہیں ہوں گے۔ جب دل میں ایمان ہو گا تو جب ہی کام اسلام کے ہوں گے۔ اس لئے ہمیں نام کے مسلمان نہیں ہونا چاہئے بلکہ کام کے مسلمان ہونا چاہئے۔ دل میں محبت رہی ہوئی ہو اور ہاتھ پیر پر عمل ہو یہی عمل شہادت دے گا کہ ایمان ایک چیز ہے جو اندر چھپی ہوئی ہے۔“

شریعت کا موضوع

فرمایا: ”شریعت اسلام کا موضوع اور مقصد یہ ہے کہ دل کی اصلاح کی جائے۔ اگر دل درست ہو گیا تو دماغ بھی درست ہے ہاتھ پیر بھی درست ہیں اور اخلاق بھی درست ہیں۔ اگر انسان کا دل بگڑ جائے تو زندگی بے نفع مل ہے نہ بھر ہے اور نہ کمال ہے۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ

بجئے یہ ذرہ دل زخم و قوس نہ رہائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے چہرے سے

قرآن اور اجتہاد

فرمایا: ”قرآن کریم کی مثال کنویں جیسی ہے جس سے پانی جاری ہو اور

اجتہادِ اول اور دوسری جیسا ہے تو آپ ذیل ذیل کر پائی نکالیں گے تو وہ پائی جو ذیل دے گا وہ ہے وہ کوئی نلف پائی نہیں ہے اسی کو میں میں سے نکال کر آیا ہے ذیل اس کے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح امام مجتہد کا اجتہادِ آخری پاک کے عقلی علوم نمایاں کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن پر کسی خاص علم کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ زیادتی دور کی کا کسی کو حق نہیں اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ (القواسم مطہر لا منیت)

شریعت اور اس کا مطالبہ

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ نَهْيًا: ”میرے رب کی بھی غلو بہت سے ہو جاتی ہے بعض دفعہ غلو عداوت سے بعض دفعہ جھگی اور بدعتی سے ہوتی ہے لیکن سب نفس مرتکب آجائے تو یہ ساری چیزیں قطع ہو جاتی ہیں۔ خیال آرائی اور رے زنی کا شریعت اور دین میں کوئی تحقق نہیں۔ شریعت ہم تک سند مسلسل کے ساتھ پہنچتی ہے ہمارا کام اس کے سامنے روزن بھکانا ہے۔“

دین کا عقل ناقص

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ نَهْيًا: ”دین نعمی اور روایتی ہے عقلی اور اختراعی نہیں ہے یعنی دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہے کسی مجلس اور پارٹی کا ریورائیشن نہیں ہے کہ جنہوں نے بیٹھ کر دین بنایا ہو بلکہ ایہ مطالبہ نہیں ہوگا کہ تم نے عقل سے اس سے کیا سمجھا بلکہ دین معیار ہے جس پر وہی عقول کو پرکھا جائے کہ یہ عقل ناقص ہے یا کامل تو دین معیار ہے نہ کہ عقل۔“

اسلامی اصول

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ نَهْيًا: ”اسلام کا اصول ہی اعتدال ہے عمل میں بھی اعتدال ہو۔ چنانچہ یہ امر ارف ہے کہ وہی نفس پڑھنے پڑھنے تو ساری رات نفل پڑھتی رہے اور جب چھوڑ کر ہو گئے تو فرضوں کی بھی خبر نہیں کیا اچھی چیز نہیں۔ عبادت کرنے نفل پڑھے مگر پھر اس طرح عمر بھر اس کو بھڑا۔ فرض نفل تو ادا کرتا رہے مگر نوافل پڑھے تو ان کو پھر عمر بھر بھڑائے اسی کو فرمایا (نحو الامور ما دیم علیہ)

صراطِ مستقیم

ترجمہ: ”جہاں سے ہم آئے ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذاتِ بابرکات ہے جس کے امر سے آئے اس کے وجود سے ہمیں پر تو ملتا تو ہمارا وجود ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ ہو جا، ہم ہو گئے۔ تو اصل اللہ تعالیٰ کا حکم اور امر ہے اور کہاں جا کیے گئے یہ معاد ہے کہ اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے وہیں جا کر راحت مل سکتی ہے اور سچ میں ہم ان کے کہنے کے مطابق زندگی گزار دیں اور اس کا کہا ہوا کیسے سامنے آئے؟ اس کے رسول اس کو فرمایا ہوا لے کر آتے ہیں جس کو ”صراطِ مستقیم“ کہا جاتا ہے جس پر ہم کو چلنا ہے۔“

بندگانِ خاص

ترجمہ: ”جو ایسا بندہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو بندے کا اطلاق اسی پر آئے گا حقیقی بندہ وہی ہے۔ اس لئے فرمایا گیا کہ (لادخلی فی عبادی وادخلی جنتی) میرے ان بندوں میں داخل ہو جاؤ جو میرے بندگانِ خالص ہیں۔ جنہوں نے بندگی کا انکار کر دیا جنہوں نے میرا دین نہیں مانا تو میں بھی انہیں بندہ نہیں کہتا۔ جب وہ بندے بننا نہیں چاہتے تو ہم بھی انہیں بندہ بنانا نہیں چاہتے۔“

شانِ مومن

ترجمہ: ”آدمی وہ ہے کہ عیش میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے اور طیش میں بھی نعمت میں بھی نہ بھولے اور مصیبت میں بھی۔ دنیا میں نعمت بھی آزمائش کیلئے آتی ہے اور مصیبت بھی۔ بندہ وہ ہے کہ دونوں حالتوں پر پورا اترے اسے کہیں ملے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے مومن کے راضی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال سے اس کی تقدیرات سے اور وہ اپنے بندے کے ساتھ جو بھی معاملہ کرنے اسے راضی ہو۔“

تجویز اور تفویض

ترجمہ: ”واقعہ یہ ہے کہ بندے کیلئے راحت اور بشارت جتنی ہے وہ تفویض کے

اعد ہے جتنی مصیبتیں ہیں وہ سب تجویز سے آتی ہیں خود ہم تجویز کرتے ہیں کہ یوں ہونا چاہئے اور جب ویسا ہوتا نہیں ہے تو بچہ کر گھٹنے گھٹتے ہیں یہ مصیبت ہے اور اگر شروع ہی سے یہ کہیں کہ جو اللہ میاں کر دے میں ای پر راضی ہوں پھر خلاف طبع کوئی چیز پیش ہی نہیں آئے گی۔“

قانون اسلام

قرآن کیا: ”شریعت اسلام کے قانون کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں بھیجا کہ دباؤ ڈال کر منوایا ہو بلکہ پہلے ناکہ سے محبت پیدا کی گئی اسی محبت کے ذیل میں قانون سے خود بخود محبت پیدا ہو گئی۔ آدمی قانون شریعت پر اپنے دل کی محبت رضا اور شغف سے چلتا ہے دباؤ سے نہیں چلتا۔ یہ نہیں ہوا کہ توار کا دباؤ ڈالا اور مجبور و مقہور کر دیا ہو بلکہ جتنی پیش کہیں کہ دناں سے سمجھو بصیرت سے سمجھو جب شرح صدر ہو جائے تو قیوں کو ذرہ چھوڑ دو۔“

مواخات کی تعریف

قرآن کیا: ”قاعدے کی بات ہے کہ انسان کو اپنا عیب نظر نہیں آتا دوسرا غور پر رکھ لیتا ہے کہ یہ عیب کی بات ہے۔ شمس مشہور ہے کہ ”دوسرے کی آنکھ کا دکھا بھی شہتر ہو کے نظر پڑتا ہے اور اپنی آنکھ کا شہتر بھی آدمی دکھا نہیں سمجھتا“ اپنے ساتھ آدمی کو بڑا حسن عین ہوتا ہے۔ اس لئے علم و اخلاق کی ورنگی کا دوسرا طریقہ یا ہم اصلاح کے لئے روٹی کرنا ہے۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں مواخات کہتے ہیں یعنی دین کی خاطر بھائی چارہ قائم کرنا۔“

صحبت اللہ

قرآن کیا: ”اصل یہی ہے کہ دین صرف کتابوں کے دوقوں سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے دلوں سے پیدا ہوتا ہے۔ کتابیں کوئی لاکھ پڑھ لے اگر محبت نہ ملے تو اثر نہیں کرے گا قلب کے اندر رنگ پیدا نہیں ہوگا۔ محض کا قند سے یہ کتاب سے نہیں اللہ دل کے پاس بیٹھنے سے اثر پیدا ہوتا ہے۔“

نیکی اور بدی کے اثرات

قرآن کیا: ”نیکی کرنے سے امید اور بدی کرنے سے مایوسی پیدا ہوتی ہے جو ہمیشہ

نالائخیاں کرتا ہے اسے بالوی پیدا ہوتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں ملنا ملنا پس آکا کی طرف سے چوتیاں چڑی گی اور جو شخص کام عہدہ کرتا ہے کنکاش مجھ سے کوئی پوچھے کہ تو نے کیا کیا؟ تاکہ میں یہ بتا سکوں کہ میں نے یہ کیا یہ کیا۔ مجھے انعام ملے گا اور میرے، لک کے دل میں میری قدر بڑھے گی۔"

دولت دنیا

فہرست: "حقیقت یہ ہے کہ دولت کتنی ہو مگر و عو پ اور چھوٹوں کی طرف ہے۔ آج ایک کے ہاتھ میں ہے تو کل دوسرے ہاتھ میں ہوگی۔ ہزاروں امیر اس دنیا میں غریب بنتے دیکھے گئے دور ہزاروں غریب اس دنیا میں امیر بنتے دیکھے گئے ہیں۔ دولت کسی کے ساتھ وقف نہیں کرتی۔ اس کو آدمی خادم بنائے رکھے مخدوم نہ بنائے قبلہ رکھ بنائے کہ اس کی پرستش و پوجہ شروع کر دے۔ اس کی محبت کو دل سے وابستہ نہ کرے۔ جب یہ چھوڑنے پر آتی ہے ساری امیدیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔"

نیک اور بد کے اثرات

فہرست: "نیک آدمی کو ساری دنیا نیک بنتی ہے کسی نے جا کے اس کو دیکھا نہیں کہ اس نے کیا کیا نیکیاں کی ہیں خواہ کچھ آدمی کی زبان پر ہو یا ہے کہ فلاں آدمی بڑا نیک ہے یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں اور بدکار بھی بڑے ساری بدیاں چمپا کر رہے مگر دنیا کی زبان پر ہے کہ فلاں آدمی بڑا بدکار ہے سیاہ کار اور بیہودہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلوں کو اطلاع دی جاتی ہے۔"

دنیا طلبی کی مشکلات

فہرست: "حقیقت میں دنیا طلبی مشکل ہے دنیا میں جھگڑوں میں پڑ کر ہزاروں طریق وسوسا آپ نے اپنے گلے میں ڈال لئے ہیں اور اپنے کو گویا زنجیروں سے باندھ رکھا ہے۔ شریعت ان زنجیروں کو کھولنے کے لئے آئی ہے کہ آزادی اور سہولت سے ساتھ حمل کر کے دنیا بھی کمال اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تک بھی پہنچ جائے۔"

کتاب اللہ اور سنت رسول

فرمایا: ”ارشاد نبوی ہے کہ (جو تمہارے فیہم الفضلین لن تفضلوا بعدی اہلنا ان تمسکم بھما کتاب اللہ و سنتی) اس کا حاصل یہ ہے کہ علم و عمل کرو قرآن سے اور عمل حاصل کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و بارکات سے۔ علم و عمل جب درست ہوگا تو علمی بحثیں بھی ختم ہو جائیں گی جو عقائد کو بر باد کرتے ہیں اور عمل فتنے بھی ختم ہو جائیں گے جو اجتماع سنت کو بر باد کرتے ہیں اور بدعات و منکرات میں لوگوں کو جتلا کر دیتے ہیں انہی دو کے مجموعے کا نام شریعت ہے یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔“

نجدی اور وجدی

فرمایا: ”مگر غور کیا جائے تو علم مدارس میں سکھایا جاتا ہے اور تربیت اخلاق خانقاہ میں ہوتی ہے۔ مدرسی ہونے کے ساتھ ساتھ جب تک آدمی خانقاہی نہ بنے اس وقت تک تکمیل نہیں ہوتی۔ محض خانقاہ میں جائے گا تو آدمی وجدی بن جائے گا اور اگر کوہا مدرس بن جائے گا تو نجدی بن جائے گا تو اس راہ میں نہ نجدی ہونا کافی ہے اور نہ وجدی۔ وجد اور نجد دونوں کو جمع کرے جب ہی کامل بنے گا۔ ایک طرف آدمی علم لے جس کے لئے مدرسہ جانا پڑے گا اور دوسری طرف تربیت بھی لے اس کے لئے خانقاہ جانا پڑے گا۔ بہر حال دونوں چیزوں کو جمع کرنا یہ محقق کی علامت ہے۔“

محقق اور کامل کے اوصاف

فرمایا: ”یہ جو مولویوں اور صوفیوں کی لڑائی ہے میں تو کہا کرتا ہوں کہ ایک طرف کدے سونوی ہیں جن میں عشق کی کمی ہے اور دوسری طرف کدے عاشق ہیں جن میں علم کی کمی ہے۔ محقق اور کامل نہیں لڑا کرتے اس کے ظرف کے اندر وسعت ہوتی ہے۔“

جلال اور کمال

فرمایا: ”ایک ہاتھ میں جام شریعت ہو جائے اور دوسرے ہاتھ میں جام

عشق۔ آگ بھی ہو اور پانی بھی، جلال بھی ہو اور جمال بھی۔ دونوں چیزیں جب ہوں گی جب جا کے آدمی میں کمال پیدا ہوتا ہے ورنہ کمال کی کوئی مسورت نہیں اور اعتدال بھی جب ہی پیدا ہوگا جب جلال اور کمال جمع ہو جائیں گے۔

قانون اور دین میں فرق

فَسْأَلْنَا: ”یاد رکھیے! اسلام لاوا اور قانون نہیں ہے بلکہ دین ہے۔ قانون اور دین میں فرق یہ ہے کہ قانون روکی و فصاحت کا نام ہوتا ہے اور دین وہ ہوتا ہے جس میں محبت اور عشق بھی شامل ہو۔ دین کے اندر طریق صواب بھی ہوگا اور طریق عشق بھی ہوگا۔ محبت بھی اور قلب کے جذبات بھی ہوں گے اور دین پر محض اس لئے چلتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے ناراضی ہو جائے۔“

اسلام دینِ فطرت

فَسْأَلْنَا: ”شریعت اسلام دینِ فطرت ہے اور دینِ فطرت کے معنی یہ ہیں کہ کسی بھی قوم کو پامال نہ کیا جائے۔ ہر قوم کا صحیح مصرف بتایا جائے تو قصہ جھوٹ و حوکہ اور جذبہ اطاعت و تواضع کا بھی مصرف بتلایا۔ ان سب چیزوں کے مصارف کو متعین کرنا یہ شریعت کا کام ہے اور ان ساری قوتوں کے حقوق ادا کرنے کا نام اسلام ہے اگر کسی ایک قوت کو کھود یا جائے یا اس کا حق ادا نہ کیا جائے تو اسی حد تک اس کا اسلام ناقص رہے گا۔“

آیات قرآنیہ جنت ہیں

فَسْأَلْنَا: ”جنت اسی کا کلام (کلام اللہ) کا مجموعہ ہے اور انہی آیات قرآنیہ کو جنت کہا گیا ہے فرق یہ ہے کہ یہاں اس جنت کی شکل آنکھوں کی ہے اور وہاں جا کر ہانغ و بیمار ہو جائے گی تو چیز ایک ہوئی لیکن جہانوں کے بدلنے سے ہیئت بدل جائے گی۔ اس دنیا میں وہ الفاظ و معنی ہیں اس دنیا میں جا کر وہ بہترین لذتیں بن جائیں گی اور ہانغ و بیمار ہو جائیں گی اور یہ کوئی مستبعد بات نہیں کہ ایک چیز ایک عالم میں ایک لباس پہنے ہوئے ہو اور دوسرے عالم میں دوسرا لباس پہنے ہوئے ہو وطن کی خصوصیت سے صورت و شکلیں بدل جاتی ہیں۔“

امت مرحوم کی فضیلت

قرآن: ”میں کہا کرتا ہوں کہ اور تو میں تو محنت کر کے جنت میں داخل ہوا جاتی ہیں مسلمان وہ ہے جس نے جنت کو: بچے اندر داخل کر رکھا ہے اور دنیا میں را کردہ جنت بداماں ہے۔ پس اور امتیں جنت میں داخل ہوں گی اور اس امت میں جنت خرد مائی ہوئی ہے۔“

ولادت کی طرح وفات بھی باعث مسرت

قرآن: ”خوشی کے دو ہی موقع ہیں ابتداء و انتہا“ جب پیدا ہوتا ہے تو بڑے جشن مناتے ہیں دعوئیں ہوتی ہیں جیسے کئے جاتے ہیں اور جب دوسرا ہے تو میرے نزدیک وہ بھی خوشی کا دن ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عنایت کی ہوئی زندگی اسی کے بتائے ہوئے طریقے پر گزاردی اور وہ اس امتحان میں کامیاب گزرے تو مرنا غم کی بات نہیں بلکہ خوشی کا موقع ہے البتہ جو لوگ ”مغموم“ ہوتے ہیں وہ اس کے مرنے پر نہیں بلکہ اس کی جدائی اور اپنے مفادات سے محرومی پر روتے ہیں اور مغموم ہوتے ہیں۔“

حرام و مشتبہ کمائی سے احتراز

قرآن: ”اے اللہ کے اہل! یہ مسئلہ ہمیشہ بہت ہی زیادہ قابل توجہ رہا ہے کہ کمائی مشتبہ نہ ہونی چاہئے پاک ہونی چاہئے اس لئے اسی پر قویں اور اعمال کا داد و مدار ہے تو تفصیل تو بجائے خود ہے کہ حلال میں سے بھی کم سے کم ہو یہ ذخیرہ دوزخ کی شان ہے لیکن ہم کہے کم اتنا تو رکھیں کہ کمائی حرام اور مشتبہ نہ ہو۔“

دانش مندی

قرآن: ”دیدار حقیقی معنی میں وہی ہے کہ اس کو دنیا جہاں بھی ملے وہ اس میں سے اپنے لئے دین پیدا کر لے یہ بدعتی ہے کہ دینی دین کو بھی دنیا بنا لے اور دانش مندی یہ ہے کہ دنیا میں سے اپنے حق میں دین اور خیر نکال لے۔“

شرعی اجتہاد

سُئِلَ نَایَا: ”کسی محتر اور مستند یعنی شرعی اجتہاد کی تفسیر کوئی بدعت سمجھ میں ہے کہ اسے حامل طہارت اور اس کے مرتکب کو مستوجب کبیر تصور کیا جائے بلکہ وہ ایک ایسا سلوک راستہ ہے جو مطلق سے لئے کراں کے خلف تک اجتماعی طور پر دینی رو، مگر بنام رہا ہے اور امت نے اس کے موافق دین کے تحفظ کی کوئی صورت نہیں سمجھی۔“

رزق حلال کی برکت

سُئِلَ نَایَا: ”حقیقت یہ ہے کہ لوہ معرفت حلال غذا سے پیدا ہوتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ لقمہ حلال کا ہو ایمانی دروہانی تو تم لقمہ حلال کے تابع ہیں۔“

اصلاح میں لقمہ حلال کی افادیت

سُئِلَ نَایَا: ”انسان کا بہت حوض بدن ہے حوض میں جو بھرا جائے گا کنوں اور ٹالیوں میں بھی دھوی آئے گا اگر پیٹ میں پاک غذا ہے تو قلب و دماغ میں پاک آ جا رہے ہیں۔ اقوال و افعال بھی پاک صادر ہوں گے اور اگر لقمہ حلال نہیں ہے تو پھر وہی غفلت اور کدورت ملے ہوئے اقوال و افعال سرزد ہوں گے اور ایسی ہی حرکات ہوں گی۔“

اسلام دین فطرت

سُئِلَ نَایَا: ”شریعت انسان کے کسی عقلی مادہ کو ضائع کرنے پر پابل کرنے کے لئے نہیں آئی بلکہ ٹھکانے لگانے کے لئے آئی ہے تاکہ ہر قوت کو اس کا صحیح مصرف بتا کر اس میں استعمال کرائے لیکن اسلام کے ”دین فطرت“ ہونے کے معنی ہیں کہ اس نے ہر قوت کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ شہوت ہو یا غضب، مسجیت ہو یا شیطنت، کسی بھی قوت کو بے کار ہونے نہ دیا بلکہ ایک خاص پروگرام پر چلا دیا۔“

طاعت و معصیت

سُئِلَ نَایَا: ”تمام عقلی قوتوں کو شریعت کے موافق استعمال کیا جائے تو وہ سب

طاہرہ نئی چلی جائیں گی اور خلاف علم استعمال کئے جائیں تو معصیت ہوتی چلی جائیں گی اس سے عبادت کی دو ٹوئیں نکلتی ہیں ایک افعال خیر جن کا کیا جانا ضروری ہے اور دوسری افعال اہم جن سے بچنا ضروری ہے۔

انسان اور خلافتِ رحمن

فرمایا: ”مخلوقات میں سے انسان ہی کو نیابت کی قیمت سے نوازا اس لئے کہ بنام خلافت دو چیزیں ہیں علم خداوندی اور اخلاق خداوندی۔ یہ دونوں انسان میں ”علی وجہ الائم“ ثابت ہیں۔ تو خلافت بھی ”علی وجہ الائم“ اس میں آ سکتی تھی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ بحیل خلافت دنیا میں نہیں ہوئی بلکہ آخرت میں ہوگی۔ جس کی وجہ یہ ہے بنام خلافت جب کہ علم کامل اور عمل کامل ہے تو یہ علم و عمل جب تک اسی انداز کا نہ ہوگا جس انداز سے خود حق تعالیٰ کا ہے اس وقت تک اس انسان کی علمی و عملی خلافت کی تکمیل نہیں ہو سکتی اور ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کے علم و عمل اور مثال کی شان یہ ہے کہ وہ اسباب کا محتاج نہیں اور یہ کیفیت انسان میں جنت میں داخل ہو کر پیدا ہوگی۔“

علم و راست

فرمایا: ”عمل کی برکت سے حق تعالیٰ قلب میں وہ علوم و اہل ہے جو پہلے سے اس میں نہ تھے اس لئے انسان اگر انسانیت چاہتا ہے تو اولاً عالم بنے پھر عامل بنے تب آخر کار جا کر علم لدنی کا وارث بنتا ہے پس ابتدا کی علم و علم و راست ہے۔“

ہر شریعت کا رنگ تربیتِ جدا جدا

فرمایا: ”ایسا مقلد عام بلا تعین مختلف امر کی تہدیک کا خور ہے وہ تھکا تھکے ہیں میں دائرہ دوسرا رہے گا خواہ وہ تقاضِ جزئیاتی ہو یا کلیاتی“ ساتھ ہی ان مختلف اجتہادات کے آثار سے اس کا روحانی مزاج بھی فاسد ہوئے بغیر نہ رہے گایا ہوائے نفس اس کے وینا پر غالب آ جائے گی یا وہ مضائقہ حق کا طالب نہ رہے گا یا اجراعِ مت کا رقبہ گلے سے نکال

پہنچنے کا اور نچنے فروعات کی تادیبی اصول تک پہنچ جائے گی اور اصول کی بجائے خلاف اصول اور مطلب برآری ہی کا ذریعہ بنا کر بالآخر سرے سے ان کو کھو بیٹھنے کا یہی بدہ ہے کہ وہ مانی تربیت اور نفسانی معالجہ کے سلسلہ میں جس کے اصحاب انبیاء علیہم السلام ہیں ایک نئی کی تربیت پر عمل کرتے ہوئے وہ بری تربیت و نری کو حق جاننے کے باوجود اس پر عمل کرنے کی خاص طور پر ممانعت لگائی ہے اب تو اتنا کہ ایک نئی اور اس کی تربیت کے انکار پر پورا دین ضبط لیکن احتیاط اس پر یہ کہ اس سچے نئی کے ایک جزئیہ پر بھی بلا امتیازت نئی زمان عمل غیر جائز اور ممنوع جس کا راز یہی ہے کہ ہر تربیت کی تربیت کا رنگ جدا جدا ہے نفس میں ان کے متضاد آثار پورست ہونے سے اس نفس کی ہلاکت ہے۔“

ضرورت تقلید

فتاویٰ: ”مطلق تقلید در تقلید معین کتاب و سنت کی روشنی میں ایک ثابت شدہ اور معمول بہ مسئلہ واضح ہوئی۔ مطلق تقلید تو جس قرآنی (و مسموعہ) للہ کو ان کتبہ لا تعلمون، یعنی (علم والوں سے سوال کرو اگر تم علم نہیں رکھتے) اور تقلید معین ہو چکا ہے فاسد مذکورہ اصول کتاب و سنت (احادیث باب تعامل سلف اہل بیت اور بعض شیائے ان امت مرحومہ کے تجربات وغیرہ سے) واجب ثابت ہوئی اور غیر مجتہد کے حق میں ضروری نکلی۔“

اسلاف کی روش

فتاویٰ: ”اپنے باہمی اتحاد میں ہم سے کہ حضرات صحابہ کرامؓ کے اس اسوۂ سنت کو مشعل و ہدایت چاہئے کہ قرآن کریم کی باتیں و آیات جن کو صحابہ کرامؓ کے جوہر نے قرآن کریم کا جز تسلیم نہیں کیا بعض حضرات صحابہؓ کے پاس موجود تھیں جو انہیں خلاف اجماع قرآن کا جز جانتے تھے لیکن کسی روایت سے بھی یہ بات نہیں آئی کہ در باب اجماع نے مخالفین اجماع کے خلاف یا مخالفین اجماع نے ارباب اجماع کے خلاف کوئی مواذعہ تم نمایا ہو۔“

اہل سنت و الجماعت

فتاویٰ: چنانچہ قرآن کریم نے اپنی سلسلے میں دو اصول ذکر فرمائے ہیں ایک

کتاب اور ایک استاد کو یہ کتاب کے ساتھ ایک عالم کتاب رسول ضرور لازم رکھا ہے تاکہ وہ کتاب کے جلی و خلی قدرتی سمجھائے بھی اور کر کے دکھائے بھی چنانچہ ارشاد ربانی ہے (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) یعنی (بلاشبہ ہم نے اپنے رسول بھیجے کھلی کھلی نشانیوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ کتاب تاری اور میزان تاکہ لوگ عدل کے ساتھ قائم ہوں)۔

اس لئے ”اہل سنت و جماعت“ کا عنوان ایسا جامع عنوان نکلا کہ اس میں دینی تربیت کے نئے و نئے غیادہ اصول (کتاب و شخصیت) کی طرف اشارہ ہو گیا جن سے ایک نئی جماعت یا صادق فرقہ کی تشکیل ہوتی ہے اس کے لقب میں طریق اور اہل طریق وہوں پر روشنی پڑتی ہے۔“

مذہب کے اصول و فروع

فہرست: ”مذہب کے اصول و فروع میں صاحب مذہب کی فطری ذہنیت کا رنگ رنگ اس لئے جھلک ضروری ہے کہ یہ تمام الہامی اصول و فروع اس کے ذہنیت کے راستے سے گزر کر آتے ہیں اس لئے باوجود دین انبیاء کے واحد ہونے کے ہر نبی کی شریعت کا ایک ممتاز رنگ ہے اور اس کے کمالات و کرامات کا ایک خاص لون ہے جو دوسروں میں نہیں اور اس رنگ کے ماتحت اس کے تربیت یافتہوں میں وہی رنگ سرایت کرتا ہے جو مقتدا اعظم کا ہوتا ہے چنانچہ مختلف اہم کی ہوں اور آثار و خواص بالکل ممتاز اور باہم متکلف بھی ہیں اور اپنے اپنے نبی کی ہوں کا مظہر نام بھی ہیں۔ اس کی مثال ایسی سمجھئے جیسے ایک دریا باوجود ایک ہونے کے جس جس خطہ زمین سے گزرتا ہے اس کے خواص اور وہاں کے ہواؤں کے مخصوص اثرات لیتا ہے اور اس کے سیراب ہونے والوں کے مزاج میں بھی وہی سرایت کرتی ہے۔“

فقہ اور اس کے عالمگیر اثرات

فہرست: ”میں شرائع تکلفیہ کی طرح یہ شرائع وضعیہ (اجتہادی مسائل) بھی باوجود تنہا اصول ہونے کے جس امام کے دل و دماغ سے گزر کر وجود کا جامہ پہنتی ہیں اسی کا ذوقی

رنگ لئے ہوئے ہوتی ہیں اور اسی ذوق سے نکلے ہوئے اصول استفادہ سے مستفاد ہوتی ہیں۔
پس اس مجتہد کا پورا نقد اور نقد کے سارے باب اس ایک رنگ میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں جو
انجام کارکن کا مکمل تجزیات کے واسطے سے اس نقد کے ہر قبیح میں سرایت کرتا ہے گویا اس نقد کے
تربیت یافتہ کی ذہنت بھی اسی رنگ کی ہو جاتی ہے جو اصل ربانی اور بانی فہمی ہوتی ہے۔

اہل سنت والجماعت کی جامعیت

فَسَيُنَايَا: ”جو اہل سنت والجماعت ہیں وہ اہل حدیث اور اہل قرآن بھی ہیں کہ
یہ کتاب کا مرتبہ ہے اہل محنت بھی ہے کہ یہ شخصیت کا درجہ ہے لیکن ہر اہل حدیث اور اہل
قرآن کا اور اہل محنت کا اہل سنت والجماعت ہونا ضروری نہیں کہ ان القاب میں کسی میں
قطعی کتاب کی طرف اشارہ ہے کسی میں محض شخصیت کی طرف پھر حدیث میں جہاں بھی
مسلمانوں کو ’حدیث‘ فرمایا گیا جیسے حدیث انس رضی اللہ عنہ سے نقل کی جاتی ہے کہ اس میں
مسلمانوں کو (انتم اہل حدیث) سے خطاب کیا گیا ہے یا قیامت میں کیا جائے گا یا کسی
حدیث میں مسلمانوں کو اہل قرآن کہا گیا ہے جیسے حدیث علیؑ میں ہے کہ (ان اللہ
وہو بحب المؤمنین فادعوا اہل القرآن) (رواہ الترمذی والسننی) اور اودود مشکوٰۃ باب
والوتر یعنی (اللہ دوسرے دتر کو پسند کرتا ہے جس دتر پڑھو اے اہل قرآن)

دانشمندی کی بات

فَسَيُنَايَا: ”میں تو کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں جتنی بھی دولت ہے مسلمان اس کا قطعاً
حقد اویں ہے یہ کفر کا حق ہے اس لئے کہ ان کی آخرت نہیں ہے انہیں دنیا میں ہی سب
کچھ دیا جاتا ہے۔ یہ کتنی زیادتی کی بات ہے کہ ایک مسلم یوں کہے کہ آخرت بھی مجھے ملے
اور دنیا بھی مجھے ملے اور کافی غریب کو کچھ نہ ملے دوسرے کے حق کو ساقط کر دینا اور اسے
محروم کر دینا یہ کونسی دانشمندی کی بات ہے۔“

باطنی نور

فَسَيُنَايَا: ”اگر صحابہؓ نے حضورؐ کی زبان سے قرآن و حدیث سنا اور ان کے حقائق کو

حضرت کے عید مبارک سے لیا گیا مبین نے صحابہ کی زبان سے تو قرآن و حدیث لیا اور ان کے قلوب سے اس کی حقائق و اسرار کو حاصل کیا (اہل حق و آیات بینات فی صدور اللہین اوتوا العلم) تو ہم بھی اس توراہ کے ماتحت الفاظ کتاب و سنت تو کتب سے لیتے ہیں اور ان کے حقائق ان روشن ضمیر اساتذہ کے قلوب سے خلفائے سنہ اس بلینی نور کو اخذ کرتے چلے آئے ہیں۔ پس اہل سنت و الجماعت کے لفظ سے طریقہ اور مذہب بھی نکلا ہے اور طریقہ کے ساتھ اہل فریق کی معیت ملازمہ بھی مفہوم ہوئی ہے جو حق کو سمجھنے کا واسطہ رہا ہے۔

اصول و کلیات شریعت

ترجمہ: ”ساری شریعت ہذا خزانہ درمیانی اصول و کلیات اور حکم و صفات سے گزرتی ہوئی اپنے وجود سے جا کر بڑ جاتی ہے یعنی شریعت کے تمام اوصاف و لوازم جو بجز افراد کے ہیں اپنے اپنے محل کے بیچے ہیں جو بجز انواع کے ہیں۔ پھر یہ تمام انواع سمت کروہ جنسوں کے نیچے آ جاتی ہیں معروف و منکر جس سارے مامورات کا سر پر مشر معروف ہے اور سارے منہیات کا سر مشر منکر ہے اسی کو قرآن کریم نے پور واضح کیا ہے (اللہین یتبعون الرسول النبی الامتی الذی یحکمونہ حکمواً عنہم فی الصلوة و الاصل و الامرهم بالمعروف و ینہام عن المنکر) وہ جو پیروی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی امر ہے اس سے پاس وہ کھٹا ہوا پاتے ہیں توورات و انجیل میں جو انہیں معروف کا امر کرتا ہے اور منکر سے روکتا ہے“

عدل الہی کا تقاضا

ترجمہ: ”معروف و منکر کی دونوں اجناس اللہ کی مغف کے نیچے آتی ہوئی ہیں عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ سرور ذات بر سر کار آئیں اور منکرات بر سر ترک رہیں جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے (ان اللہ بامر بالعدل و الاحسان) اور (و ینہی عن الفحشاء و المنکر) (اللہ تعالیٰ امر فرماتا ہے عدل اور احسان کا) اور (و کما ہے قضاء و منکر سے) (پس دین کے حق میں یہ مغف عدل بجزو جنس عالی کے ہے اور ظاہر ہے کہ عدل حد

ہے اس کے وجود کا معنی وجود کی کمال ہے اس لئے گویا سارے اوسر اور فوائدی بلا آخر وجود الہی سے مربوط ہو گئے اور اس طرح پوری شریعت ذات باریکات سے وابستہ ہو جاتی ہے۔

فرد کی ذمہ داریاں

فرمایا: ”اسلامی نظام کے نفاذ کے سلسلے میں ہر چیز کی ذمہ داری حکومت وقت کے کندھوں پر ڈال دینا درست نہیں۔ نئی نگرانی اور خاندانی زندگی میں اسلامی تعلیمات کا انتخاب لانا ہر فرد کا انفرادی فریضہ ہے جس میں کوئی قفل اغاوی نہیں کر سکتا۔ اگر ہر ایک فرد اپنی ذات اور خاندان میں اسلام کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا ارادہ رکھے تو کون ہے کہ جو اس کا ہاتھ پکڑے یا اس کی راہ میں مزاحم ہو۔ یہ اسلام کے عملی نفاذ کی پہلی اور بنیادی ضرورتی ضرورت ہے۔“

شریعت اور اس کے اصول و فروع

فرمایا: ”شریعت کے یہ لاکھوں مسائل اور شریعت کی یہ ہیئت کفائی محض سطحی اور نمائشی نہیں بلکہ پوری شریعت اپنے خابری مسائل اور باطنی دلائل نیز اپنے تمام اصول و فروع کے لحاظ سے اس درجہ مرتب اور منظم ہے کہ وہ مثل ایک سیدھی زنجیر کی ہے جس میں یہ سارے اصول و فروع اور جزئیات و کلیات درجہ بدرجہ ترتیب وار پروئے ہوئے ہیں۔“

شرعی اصول و فروع کا حلازم

فرمایا: ”شریعت کا کوئی جز نہیں جو کسی کلیہ کے ماتحت نہ ہو نہ ہر فرع کسی نہ کسی اصل کے ماتحت ہے نہ ہر اصول کسی نہ کسی اصل اصول سے مربوط ہے اور بالآخر سارے اصول و کلیات سمٹ کر کسی ایک اصل اصل سے جڑے ہوئے ہیں جس سے پوری شریعت ایک منظم و منسق نظام کے ماتحت اور ایک ایسے شجرہ واحد کی صورت دکھائی دیتی ہے جس کی تمام شاخیں شاخ در شاخ ٹہنیاں مع اپنے ثمرات کے ایک اصل واحد سے ناشی ہو رہی ہیں اور ہر آن اپنے مستفیدین کو اپنے پھلوں سے بہرہ مند کر رہی ہیں۔ (مطل کلمۃ طیبۃ کحشجرۃ طیبۃ اصلہا ثابت و فرعہا طی السماء تو می اکملہا کل حوین باذن و ہدایہ) مثال کلمہ طیبہ کی اس پاک و رحمت کی مانند ہے جس کی جز تو تہ میں گھسی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان سے

باقی کر رہی ہوں پھل دے رہا ہو ہر آن اپنے پروردگار کی جانب سے۔“

صفات الہیہ کے اثرات

فَسَدِّیَا: ”آیات و احادیث میں جس قدر بھی جزئی احکام مذکور ہوتے ہیں جو بیہودہ اور بیکار کی طرح سمجھے گئے ہیں ان کی تکمیل وہ اصول و کلیات طلسم برآ کر کرتے ہیں جو جزئیات میں مستور ہوتے ہیں کہ ہر جزئی میں ایک علم کلی ہوتا ہے اور ہر علم کلی میں کوئی حکمت و مصلحت کلیہ پوشیدہ ہوتی ہے پھر ہر مصلحت کا تعلق کسی نہ کسی شان کمال سے ہوتا ہے پھر ہر شان کمال کسی نہ کسی صفت الہیہ سے مربوط ہوتی ہے۔ جس سے نفس انسانی کی منہد نقص اس جزئیہ شریعت کی تکمیل کے ذریعہ کمال کا اثر قبول کرتی ہیں اور یہ صفات ذات باریکات سے مربوط ہیں۔“

مقصود اصلی آخرت

فَسَدِّیَا: ”اسلام میں سب سے زیادہ اہم مثال پر زور دیا ہے اس لئے بعض چیزیں کہ جس سے لقمہ میں کوئی حرمت پیدا ہو کوئی جائز شکل پیدا ہو ان سب چیزوں کو شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں اپنی آخرت کو بنانے کے لئے پیدا ہوا ہے اور دنیا اس کے لئے وسیلہ ہے اگر اس کا وسیلہ گنہگار تو مقصد میں بھی گنہگار آجائے گی۔ وسیلہ اگر پاک ہے تو مقصد بھی پاک ہوگا۔ اس لئے مقصود اصلی آخرت ہے۔“

عصر حاضر میں نفاذ اسلام

فَسَدِّیَا: ”نی زمانہ اسلام کے نفاذ کا دار و مدار ان دو باتوں پر ہے۔ ایک یہ کہ اجتماعی سطح پر حکومت وقت قدم اٹھائے۔ مرجع قوانین کا جائزہ لے اور وہ تمام قوانین یک علم منسوخ کر دے جو قرآن و سنت کے مخالف یا ان سے متضاد ہوں۔ مزید برآں ایسے قوانین بنائے جائیں جن کا مقصد کلی طور پر دین کا نفاذ اور اس پر عمل درآمد ہو۔“

شرعی احتیاط

فَسَدِّیَا: ”حدیث میں ہے کہ بعض صحابہؓ نے یہ چاہا کہ حضورؐ کے دربار میں ہاتھ

باندھ کر کھڑے رہیں۔ ظاہر ہے کہ حضور کی ذات جس درجہ عظیم ترین ہے اسی درجہ عظیم کی بھی مستحق ہے لیکن آپ نے ارشاد فرمایا (من سرہ ان بتسلل لہ المر جبال قیاماً فلیسوا مقعدہ من النار) یعنی جس کو یہ پسند ہو کہ لوگ میرے آگے ہاتھ باندھ کر تعظیم سے کھڑے ہوں وہ جہنم میں جا کر اپنا ٹھکانہ بنائے۔

تو اس کی ممانعت فرمائی گئی کہ لوگ میرے بارگاہ میں ہاتھ بندھے کھڑے ہوں۔ فرمایا میں بھی بندہ ہوں تم بھی بندے ہو اللہ نے مجھے تم پر وحی کی یہ عظمت دی اس کی تعظیم کرو سامنے کھڑے ہو کر قیام کرنا یہ اصطلاحی عبادت کا ایک جز ہے۔ اس واسطے شریعت اسلام نے مستحکم قیام کو رکھا ہے۔

فرض انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام دنیا میں موجود ہوں تو سجدہ نہیں کیا جائے گا اگر سجدہ کیا جائے تو خود تا خوش ہو جائیں گے رکوع نہیں کیا جائے وہ رکوع کرنے کو اپنے بارگاہ سے ٹکان دیں گے۔ ہاتھ باندھ کے قیام نہیں کیا جائے گا اگر کوئی ایسا کرے گا تو اسے اٹھ کر دیں گے اولیاء اللہ سب سے زیادہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے ہیں اس لئے اولیاء اگر یہاں موجود ہوں تو ان کی بارگاہ میں ایسی حرکت جائز نہیں ہو سکتی تو وفات کے بعد کس طرح جائز ہوسکتی ہے۔“

اسلام کی بے مثل تعلیمات

ترجمہ: ”مسلمانوں کے تمام فرقوں میں گہرا اتحاد بے حد ضروری ہے۔ ضمنی اختلافات کے باعث مسلمانوں کا آپس میں کوئی رنجش رکن سخت افسوس ناک اور بے جواز چیز ہے کیونکہ ہمارا دین ہمیں جڑ سے لے کر تعلیم دیتا ہے کٹنے اور پھرنے کی ممانعت کرتا ہے کیا وجہ ہے کہ دین اسلام میں وحدت کے اسباب بے پناہ ہیں۔ اسلام کا اپنے ماننے والوں سے پیدا مطالعہ یہ ہے کہ آپس میں مقابلہ و عداوت نہ کرو نہذا ضروری ہے کہ ہر فرقہ شیعہ اور معروف پہلو پر اکتفا ہو جائے اور ملت اسلامیہ کے مشترکہ مشن میں تعاون کرے۔ جہاں تک تمام فرقوں کے اپنے اپنے جداگانہ لیکن ضمنی پہلوؤں کا تعلق ہے وہ اپنا پر اپنی اپنی حدود میں نکل پڑا رہ کر بھی ضرورتوں کی وحدت بن سکتے ہیں اس کے لئے ایک اہم شرط یہ ہے کہ

مقلی اعزاز فکر ترک کر کے بغیر کارہ و ازہ بند کر دیا جائے۔

اکابر و پوچھ بند کا مسلک

فہرست: ”وہ لوگ جو بغیر اللہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اکابر و پوچھ بند کا مسلک اور مشن بھی تھا جس کے لئے وہ مدت العمر کو شاں رہے حتیٰ کہ انہوں نے اپنی جانیں اس میں بھینچ دیں۔“

مذہب پر عمل کی ضرورت

فہرست: ”ہم اس ملک میں اور ان حالات میں اگر اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو صرف مذہب کے نام سے اس کے علاوہ ہماری نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ (والعصوان الانسان لقی حسمہ الا اللہین استوا الخ) اس میں صحیح مذہب پر عمل کرنے والوں کی کامیابی کی بشارت ہے۔“

فرد کی ذمہ داریاں

فہرست: ”آج کل ایک افسوس ناک حالت یہ ہے کہ ”بریکے نامع برائے دیگران“ لوگ خود تو نیک عمل کرتے ہیں لیکن البتہ دوسروں کو نصیحت کرنے میں حیرت دہانتے ہیں۔ نیک عمل سے گریز مگر نیکی کی زبانی تبلیغ کا رہے خیر ہے۔ کیونکہ قول سرور نہیں ہوتا اصل اور سوڑ قوت عمل ہے صرف عمل لہذا ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ انسانی معاشرت اسلامی عقائد اور اسلامی الکار کا علم حاصل کرے اور پھر اس کا عملی نمونہ بن جائے۔ اکل حلال کو اپنی زندگی کے لئے لازم جانے اور حرام کی کمائی سے دور بھاگے۔ اسی طرح اسلامی نظام کے نفاذ کی راہ اپنی ہی آپ ہموار ہوتی چلی جائے گی اور جب مسلمان اچھی طرح دینی رنگ میں داخل جائیں گے تو پھر حکومت کا کام منجھولی رہ جائے گا۔“

علم بنیادی ضرورت

فہرست: ”اسلام کی بنیاد علم پر ہے اس لئے پہلی اور فوری ضرورت یہ ہے کہ دینی

علوم کو اس قدر عام اور اہل انحصول بنا دیا جائے کہ کوئی بھی دین سے نا آشنا نہ رہے۔ ضروری نہیں کہ ہر شخص کو ہر پرہیزگاری کی بات ہونی چاہیے۔ اگر کوئی کسی معاملے کے بارے میں علم نہیں رکھتا ہے تو وہ اہل علم سے رجوع کرے اور درجہ میں ان سے رہنمائی حاصل کرے۔ اب ضرورت ہے کہ مسلمانوں میں لگن پیدا کی جائے کہ وہ دینی علوم سیکھیں۔ جب دلوں میں یہ لگن پیدا ہو جائے گی تو وہ جتنی عالمانہ دین سے رجوع کریں گے۔ جب وہ دینی کتابوں سے آگاہی حاصل کر لیں گے تو اس کا اطلاق اپنی عملی زندگی پر بھی کرنے کے قابل ہو جائیں گے اس طرح ماحول اور معاشرے میں خود بخود اصلاح کے رشتا بن جائیں گے اور یہی رہنمائی فلاحی برکت و بار لائیں گے۔

اپنی ذات سے اصلاح کی ابتداء

قرآن کریم: ”یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جب تک ماحول ٹھیک نہیں کیا جائے گا اسلامی نظام کا نفاذ ممکن نہیں ہوگا اور ماحول اسی صورت میں سنبھل سکتا ہے جبکہ پوری قوت اور مکمل فرض شناسی سے کام لیا جائے اور اس کی ابتداء اپنے گھر سے ہونی چاہئے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی اصلاح اور دین پر عمل پیرا ہونے کا کام اپنی ذات سے ادا اپنے گھر سے شروع کرے۔“

بے جا شکایت

قرآن کریم: ”آج مسلمان شکایت کرتے ہیں کہ ”ظلم قوم نے ہمیں تباہ کر دیا“ میں کہتا ہوں کہ یہ شکایت بالکل غلط ہے شکایت تو کفار کو ہونی چاہئے کہ تمہاری تباہی و بربادی سے ہم بدعنوان ہو گئے ہیں۔ اگر تم صحیح معنوں میں دین پر قائم رہے تو ہر تمہاری غلو کروں کے پیچھے رہے تم تمہاری اتباع کرتے لیکن جب تم اپنے رنج پر نہیں ہوتو ہم سے کیا توقع رکھتے ہو کہ ہم تمہاری پیروی کریں یا پابندی کریں۔“

قرآن روح مسلم

قرآن کریم: ”مسلمانوں کی روح قرآن پاک ہے اتنا کہ یہ مجال نہیں کہ اس کو دبائیں لیکن جب یہ روح نہیں ہوگی تو جہاں ڈالیں گے وہی پڑا رہے گا۔ آج اگر مسلمان

اند نہیں جاسکتا ہے۔ غرض یہ کہ ہاں تمدن کی بنیاد نفسانیت اور نفسانی خواہشات پر ہے اور یہاں تمدن کی بنیاد اخلاقی روحانیت پر ہے کہ اخلاقی اعلیٰ ہوں کر در بلند ہوں ہر شخص خوف خدا و تعالیٰ اور تقویٰ و طہارت کی تصویر ہوں ہاں مقصود اصلی عیش و نیا ہے اور یہاں مقصود اصلی عیش و آخرت ہے بقدر ضرورت شریعت نے دنیا کمانے کی اجازت دیدی ہے۔

ضرورت قوت

فرمایا: ”محض وعظ و نصیحت سے تمدن میں انقلاب نہیں آسکتا۔ انقلاب تو قوت قہری سے آتا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو اسلام میں خلافت نہ رکھی جاتی چونکہ اسلام جامع اور اجتماعی دین ہے اس واسطے اس کے اندر خلافت ہے حدود و تعزیرات ہیں۔ غرض بہت سی چیزوں کا انسداد قوت کرتی ہے وعظ و نصیحت نہیں کرتی۔ وعظ و نصیحت سے زیادہ سے زیادہ کوئی عبادت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ معاملات سچے کرنے لیکن یہ کہ زمانے کے اندر تمدنی انقلاب برپا ہو جائے یہ محض وعظ سے نہیں ہوتا قوت سے ہوتا ہے۔“

کیونرم کیا ہے

فرمایا: ”اسلام اور کیونرم میں یہ فرق ہے کہ کیونرم دلوں میں ہے مگر جبری صور پر اس سے غصہ اور غیظ و غضب پیدا ہوتا ہے۔ امیر کہتا ہے کہ اس فقیر کو کس طرح تہ و کر دے یہ کمائی میری ہے لوٹ کر لے جاتا ہے۔ غریب کہتا ہے کہ ان سرمایہ داروں کو تہ و کر دے و جنہوں نے ہمارے حقوق مار رکھے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کی تباہی میں ہیں۔ یہ غالب آئے گا تو اسے ختم کر دے گا اور وہ غالب آئے گا تو اسے ختم کر دے گا۔“

صورتمیں اور حقائق

فرمایا: ”اسلام کا موضوع یہ ہے کہ جو خدا کی بنائی ہوئی صورتیں ہیں ان میں بھی زیادہ مت الجھو اس لئے بعض علماء لکھتے ہیں کہ اگر صورتوں کے عشق و محبت میں جھلا ہوا تو حسن خاتمہ کے اندر فرق پڑ جائے گا۔ اس لئے کہ وہ حقیقت تک پہنچنے کا وقت ہے اور آپ صورتوں میں الجھے ہوئے ہیں تو صورتیں حقیقت سے روکیں گی۔ اس واسطے اسلام کا موضوع یہ

ہے کہ صورتوں کی طرف التفات مت کرنا حقائق کی طرف التفات سزا بخود اسی اور ابدی چیزیں

مکمل دین

ترجمہ: ”الہوم اکملت لکم دینکم میں الہوم سے خاص یوم یوم نزول آیت مراد نہیں بلکہ مطلقاً دور حاضر مراد ہے اور وہ عام ہے وقت نزول کو بھی اور نزول آیت کے ماقبل اور مابعد کے زمانے کو بھی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کہا کرتے ہیں کہ ”آج بڑا بڑا دن زمانہ ہے آج لوگوں کو بھلائی کا کام کرنا دشوار ہو گیا۔ آج کا دن خود ہے کہ بھڑیوں نے انسانوں سے چٹا مانگی ہے“ ظاہر ہے کہ اس سے یوم نظم کی تاریخ مراد نہیں ہوتی بلکہ وہ دور مراد ہوتا ہے جس سے نظم اور مطالب گزرتے ہوتے ہیں۔ پس یہاں بھی الہوم سے مراد دور حاضر ہے جس سے مخلصین قرآن گزرے تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری حصہ کہ خاص یوم نزول آیت۔“

دانشمندی کا کام

ترجمہ: ”آخرت کے بارے میں عام طور پر لوگوں نے یہ تصور باندھ رکھا ہے کہ آخرت کوئی الگ عالم ہے دنیا ترک کرو گے تب جا کے آخرت میں پہنچو گے یہ غلط ہے بلکہ ہماری آخرت اسی دنیا میں چھپی ہوئی ہے اسے نکالنا ہمارا کام ہے۔ یہی کھانے پینے کے اور سونے جانے کے افعال انہی میں آخرت چھپی ہوئی ہے ان کے ذریعے سے اپنی آخرت نکالو دنیا میں رہ کر اس میں سے آخرت نکال لینا دانشمندی کا کام ہے۔“

ترک دنیا کا مطلب

ترجمہ: ”اسلام میں ترک دنیا کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ دو وہاں یہ ہے کہ اس میں مبالغہ مت کرو غلو مت کرو حد سے مت گزرو اعتدال کے ساتھ استعمال کرو۔ اس سے اپنا بھی کام چلاؤ اور اپنے بھائیوں اور اپنے عزیزوں کی خدمت کرو تمہاری آخرت بنے گی۔ یہ یقینیت اور افعال اختیار یہ پر ہے کہ مرضی خداوندی کی مطابقت وہ افعال ہوں گے تو دنیا ہی میں آخرت بنے گی۔“

اتحاد و اتفاق

فرمایا: ”اگر کسی شرعی مسئلہ میں اختلاف ہو تو وہ نزاع نہیں۔ مسئلہ میں اختلاف جہت کا ہوتا ہے۔ نزاع وجدل نفسانی جذبے کے تحت ہوتا ہے اور وہ برا ہوتا ہے اور جہت سے جو اختلاف ہوتا ہے وہ برائیاں نہیں ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہر اختلاف برا نہیں ہوتا مثلاً چور اور ڈاکو اگر اتفاق کر لیں تو یہ اتفاق اچھا نہیں۔ برائی میں اگر لوگ متحد ہو جائیں تو وہ اتحاد بھی برا ہوگا اور اگر بھلائی کے اوپر لوگ جمع ہو جائیں تو وہ اتحاد اچھا ہوگا۔“

تین واجب اطاعتیں

فرمایا: ”اگر خلیفہ المسلمین اور بادشاہ اسلام موجود ہے تو اسل امیر وہ ہے پھر جن کو وہ امیر مقرر کریں وہ امیر بن جائیں گے اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو فقہاء لکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ سب مل کر اپنا ایک امیر مقرر کر لیں اگر سارے ملک کے مسلمان ایک امیر پر جمع نہ ہوں تو خطوط کے امیر بن گئے جادیں۔ ہر صوبہ کا الگ امیر ہو اور تمام امور میں پرانے اپنے امام کی اطاعت کرنا واجب ہے اسی کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر عنکم یہاں پر تین اطاعتیں واجب اور فرض قرار دیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت رسول کی اطاعت اور اولی الامر یعنی میر کی اطاعت“ اسلام نے ہر ہر چیز میں ایک نظم قائم کیا ہے اور نظام ہوش نہیں سکتا جب تک کہ جماعت نہ ہو اور جماعت ہوشی نہیں سکتی جب تک کہ امام نہ ہو اور امیر نہ ہو اور امیر ہوش نہیں سکتا جب تک کہ سمع و طاعت نہ ہو۔“

مسئلے کی خاصیت جھگڑا نہیں

فرمایا: ”اگر اختلاف جہت سے ہو تو وہ دین کا ایک پہلو ہوگا وہ اختلاف تو ہوگا مگر جھگڑا نہ ہوگا کیونکہ اس میں جہت موجود ہے۔ یہ جھگڑے اصل میں ہم اپنی جذبات سے کرتے ہیں اور مسئلوں کو آڑ بنا لیتے ہیں۔ مسئلے کی خاصیت لڑنا نہیں ہے اگر مسئلوں کی خاصیت لڑنا ہو تو پہلے تو صحابہ کرام میں لاشمی چلتی کہ کوئی رشتہ یارین کر رہا ہے اور کوئی نہیں کر

رہا ہے۔ کوئی آئین بانجھ کر رہا ہے اور کوئی آئین بالسر کر رہا ہے کوئی فاتحہ کو امام کے پیچھے واجب قرار دے رہا ہے اور کوئی ناجائز قرار دے رہا ہے تو اگر مسئلے کی خاصیت لڑنا ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ کرام میں لادھی چلتی پھرتی کے بعد ائمہ مجتہدین میں ڈنڈا چلنا جن میں اختلاف چلتا ان میں خوب لڑائی ہوتی مگر سارے ائمہ باہم متحد تھے اس لئے کہ وہ اختلاف فروغی ہے اور بنیادیں سب کی ایک ہی ہیں اس لئے قیوب میں سب ایک دوسرے کی عظمت لئے ہوتے ہیں۔" یہ مسائل صرف آڑ ہیں ورنہ حقیقی لڑائی تو نفسانی جذبات کی وجہ سے پیش آتی ہے۔ لڑکر مسلمانوں نے حکومتیں برپا کر لیں اپنی اپنی جائیدادیں تباہ کر دیں اپنی بلذلتیں برپا کر دیں جب یہ دنیا چلی گئی تو رہ گیا دین اور لڑنا ضروری تھا اس سے بہت ٹھیکہ سکتے تھے تو کہا کس اب دین کو آڑ بناؤ اب جائیدادیں نہیں تو مسئلوں پر لڑو فرامات پر لڑو۔ یہ صرف نفسانی جھگڑے ہیں۔ اگر کوئی حجت ہاتھ میں ہے تو اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔"

اسلام کی بنیادیں

قرآن کریم: "اسلام وسیع ترین اور عالمگیر دین ہے اور ساری دنیا کی اقوام کے لئے پیغام ہے اور اس کی عبادت پانچ شعبوں پر قائم ہے گویا اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں کہ جس پر تعمیر اسلام کھڑی ہے (۱) اعتقادات (۲) عبادات (۳) اخلاقیات (۴) معاملات (۵) اجتماعیات۔"

ائمہ اربعہ اور ان کے اختلافات

قرآن کریم: "اگر امام ابوحنیفہ امام شافعی امام مالک و امام احمد بن حنبل" میں اختلافات ہیں تو وہ حق و باطل کے نہیں ہیں کہ ایک سمت حق ہو اور دوسری سمت باطل ہو ایسا ہرگز نہیں بلکہ وہ خطا اور صواب کے اختلافات ہیں کہ ایک طرف صواب ہے اور دوسری طرف خطا لیکن ساتھ میں یہ قید بھی لگی ہوئی ہے کہ یہ صواب ہے مگر احتمال ہے کہ خطا بھی ہو اور یہ خطا ہے مگر احتمال ہے کہ صواب بھی ہو۔ اس لئے حق تمام انفرادیوں کے اندر روا رکھا جائے ہو اور تمام کے تمام نجوم ہدایت ہیں جس کا دامن آپ تمام لیں گے انشاء اللہ نجات ہو جائے گی۔ اگر کوئی شافعی المسلك ہے تو وہ بھی نجات یافتہ ہے اگر کوئی حنفی ہے تو وہ بھی

نجات کے مراتب طے کر رہا ہے اگر کوئی مانگی یا مضیلی ہے وہ نجات کے راستے پر چارہا ہے اور سب اللہ و رسول کی طرف دوڑ رہے ہیں اس لئے کہ سب کی بنیاد ایک ہے اور وہ ہے ”کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ“ البتہ استخراج مسائل میں اصول الگ الگ ہو گئے ہیں۔

چار مذاہب

فقہ زہد: ”اسلام ایک اتحاد سمندر ہے اس کے مشارب بہت ہیں۔ ایک شرب خفی ہے اور ایک شرب مانگی ہے اور ایک شرب خفیلی اور ایک شرب شافعی ہے اور چاروں اندوہ ہیں کہ حسن تدبیر کہنے یا تقدیر خداوندی کہنے کہ یہی چار مذاہب دنیا کے اندر رائج ہو گئے ہیں در نہ اندک اجتہادیت کو داں پیدا ہوئے ہیں۔“

منہاج نبوت

فقہ زہد: ”فکر اسلامی کی تشکیل جدید کے سلسلے میں ہمیں جو پہلا قدم اٹھانا چاہئے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی فکر کے لئے سب سے پہلا فکر ایک نشاۃ ابراہیم ہدف متعین کرنا چاہئے جس پر ہم اپنی فکر کی توانائیاں صرف کریں اور شاخ و در شاخ مسائل میں نقطے سے جوڑتے چلے جائیں جس سے نہ صرف راستہ ہی سامنے آجائے گا بلکہ قسمت افزا اور مہذبہ خیالات بھی خرد بخود اس سے دلیق ہوتے چلے جائیں گے اور ہمارا قدم بجائے نفی کے مثبت انداز سے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ سو، ہرے نزدیک وہ جامع نقطہ ایک ہی ہے جس کا نام ”منہاج نبوت“ ہے۔“ غور کیا جائے تو ”منہاج نبوت“ نے اصولی طور پر ہمیں دین کے بارے میں کمالی اعتدال اور توازن کا راستہ دکھایا ہے نہ تو اس نے ہمیں رہبانیت کے راستے پر ڈال کر ہم عبادت اور دین داری کے نام پر دنیا کو کلیۃً ترک کر کے زاویہ نفس ہو جائیں اور نہ ہی ہمیں مجسمیت کے راستے پر ڈال دیا ہے کہ ہم مدنییت کے نام پر عبادت الہی اور خاست نبوی سے بیگانہ ہو کر کلیۃً نظام دنیا مندوار نے اور چاہ و میل کے غم نے غور نے میں لگ جائیں بلکہ اس افراط و تفریط سے الگ کر کے دنیا کو ترک کرنے کے بجائے اس کی جگہ کو ترک کر لیا ہے اور دین کو اصل رکھنے کے ساتھ اس میں غلو اور مبالغے سے روکا ہے یعنی ایک ایسا جامع

فکر دیا ہے کہ جس میں دنیا کے شعبوں کو زہما استعمال رکھ کر ان ہی میں بے غرت پیدا کی ہے۔

عقل و دانائی

فہرہایا: ”جب سائنس و سائل میں سے کوئی پھر یہ ایک عقلی اصول ہے کہ وسیلہ مقصود میں معین ہوتا ہے۔ یعنی بقدر ضرورت ورنہ بالا اصول اس میں انہماک رکھنا اس میں مقصودیت کی شان قائم کرنا قلب موضوع اور غلاف عقل ہے اس لئے عقل ہی یہ واضح ہوا کہ مقصود اصلی یعنی دین سے جد رو نہ سائنس محض میں انہماک پیدا کرنا کوئی عاقلانہ فعل قرار نہیں پاسکتا بلکہ اسے وسیلہ کی حد تک اور بحدہ ارض و رت ہی اختیار کرنا دانائی ہوگی۔“

مسلمانوں کی حالت زار

فہرہایا: ”اسلام میں سیاست اور اجتماعیت کے اصول قوانین نہ ہوتے تو صدیوں تک اس کی وہ مثالی حکومتیں دنیا میں نہ چلی سکتیں جنہوں نے دین و دنیا کے ساتھ سیاسی حکمرانی کے فرائض بھی سرانجام دیے۔ آج بھی مسم حکمرانوں کی پور و نمود اس دور کی مستحکم فرزند خاندانوں کے ثمرات ہیں جن میں کتاب و سنت اور فقیہی ہدایت کے انوار شامل تھے البتہ آج کے عالم یا مغلوب مسلمانوں کی عقلی یہ ہے کہ انہوں نے موجودہ دور کی حکومتوں کے نظریات تو اختیار کر لئے لیکن ان کے عملی کارناموں سے کوئی سبق نہیں لیا۔ مگر تو مابچے نظریات کو قائم رکھ کر آج کے عملی میدانوں میں دوڑتی تو آج بھی وہ ایسی مثالی قوت و شوکت دکھلا سکتی تھی جو اب سے پہلے دکھلا چکی ہے اور دنیا اس کی تہدید پر مجبور ہوئی نہ کہ قصہ برعکس ہوئے۔“

ترقی کا میدان

فہرہایا: ”جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ اسلام مقصود ہے اور سائنس اس کا وسیلہ تو اسلام کی مقصودیت کا نشانہ یہ ہے کہ ترقی کا میدان اسلام کو بنا یا جائے نہ کہ سائنس کو کیونکہ ترقی ہمیشہ مقاصد میں کی جاتی ہے نہ کہ ذرائع اور وسائل میں یعنی سائنس کے معمولات اسی حد تک استعمال کئے جائیں جس حد تک اسلام کو ان کی ضرورت ہے۔“ ”پس نہ سب سے بے تعلق رہ کر سائنس کلہ غیث ہے جس کے لئے کوئی ثبات و قرار نہیں اور نہ سب کیساتھ

بجائیت خادم اور ذریعہ مطلوب کے وابستہ ہو کر بلاشبہ نافع اور کارآمد ہوگی اور کلمہ خیر ہی کے ذیل میں آجائے گی جس کی جڑیں مضبوط اور شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوں گی۔

اسلام کا سائنس پر احسان

قرآن کا: ”یہ بات ثابت شدہ ہے کہ مادی تصرفات جن سے احتیاج اور ذلت نفس کا شرہ پیدا ہوتا ہے سائنس کا موضوع عمل ہے اور روحانی تصرفات یعنی حدائق و مچاہدہ جن سے استغناء و عزت نفس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے اسلام کا موضوع عمل ہیں۔ تو یہ نتیجہ خود کھل آیا کہ سائنس تو انجام کار انسان کو ذلت نفس اور ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے اور اسلام اسے انجام کار عزت و فلاح داریں کی طرف بدھاتا ہے۔“ ”حسی عقل اور فطری طوق پر یہ واضح ہے کہ جس طرح جسم اور مادہ روح کے لئے وسیلہ عقل ہیں خود متصور اعلیٰ نہیں اسی طرح مادی تصرفات جن کا نام سائنس ہے روحانی تصرفات جن کا نام اسلام ہے اصولاً محض وسیلہ اور ذریعہ کا درجہ پیدا کر سکتے ہیں خود متصور کی شان کبھی پیدا نہیں کر سکتے۔“

عناصراً و بعد

قرآن کا: ”انسان کے عناصر اور بعد میں سے ایک عنصر ”مادہ“ مٹی ہے اور اس کی خاصیت قبض و بخل ہے اور یہی قابض و بخیل مادہ انسان کا جزو اعظم ہے تو جبلی طور پر اس کے نفس میں پہلا خلق یہی بخل و قبض کا سراپت کرتا ہے اور ظاہر ہے قبض و بخل جس کا غشاء حرم و طمع ہے محتاجی اور غلامی پیدا کرتے ہیں غناء اور استغناء سے انہیں کوئی واسطہ نہیں کیونکہ بغض اول تو خود اُس شی کا محتاج ہوتا ہے جس میں بخل ظاہر ہو پھر اس قبض کا محتاج ہوتا ہے جس کی شے ہے پھر اس کی عطا کا محتاج ہوتا ہے جس کی بدولت یہ شے اس کے پاس آئی ہے پھر اگر معطلی عطا اور عطیہ نہ ہو تو یہ بخیل اس درجہ محتاج ہوتا ہے کہ اپنی بخل کا پوری طرح اظہار نہیں کر سکتا۔“ مادی یا ذلیل نفس کے چار اصول بخل آتے ہیں۔ قبض و بخل، تعلی و ترغ، شہرت پسندی و انتشاریت، عدم ضبط نفس یعنی حرص و ہوا۔ یہی سے استغناء اور خودداری کے اصول پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ وہ ان اخلاق چارگانہ کی ضد ہو سکتے ہیں چنانچہ قبض و بخل کی ضد سخا و

انجام ہے کبر و نخوت کی ضد تواضع و فروتنی ہے شہرت پسندی اور نام آوری کی ضد اخفاء و پستیز
ہے حرص و ہوا اور کبر پڑنے کی ضد خبیث نفس اور قناعت ہے۔

صدقہ

فہرستِ نایاب: ”یہ آیت مشہور ہے کہ جاہ و مال سے بہ تیزی ایک طرف سے تو
غیروں سے فتنی بتا دیتا ہے اور دوسری طرف اپنے میں بے غرضی مستقیم کر دیتی ہے جس سے
وسعت صدر اور فراخ دلی کا پیدا ہو جاتا آیت تدریجی مرہبہ اس لئے ان رو جانی اصطلاح کا اثر
وہ صحت حوصلہ استغناء و قناعت خود داری و بے نیازی اور بے احتیاجی نکلتا ہے جس کے علمبرکار
ذریعہ انفاق ثابت ہوتا ہے شریعت کی اصطلاحات تدریجی کا نام صدقہ ہے۔“

شانِ مسلم

فہرستِ نایاب: ”مسلمین دنیا کو کچھ دینے کے لئے آیا ہے لیکن یہ مانگنے کے لئے نہیں
آیا اور نہ ہرے کو وہی کچھ دے سکتا ہے جو دوسروں کے پاس نہ ہو اس کے پاس کبھی بات
ہے کہ وہ دنیا کی دولت و ثروت یا جاہ و مال کے ذخیرے نہیں ہو سکتے ہیں اس لئے کہ یہ سب
اوروں کے پاس بھی ہیں بلکہ ان سے کچھ زیادہ ہی ان کے ہاتھ میں ہے اس لئے دینے کی
ایک چیز رہ جاتی ہے اور وہ مستودعین ہے کہ اس فطرۃ الطبیعیہ کو عمل کر اقامہ و چاکریں۔“

آزادی کا حق

فہرستِ نایاب: ”آزادی ہر انسان کا پیداؤں کی حق ہے خواہ انسان مفید قوم ہو یا بے فائدہ قوموں کا فرد
ہو خواہ چمکتے ہوئے سورج کا تیل ہو یا اندھیری رات کا فرزند ہو۔ جس طرح ایک اگر بے آئینہ یا جیسی
ایک سرنگین ہو یا بے ہی آواز ہو نے کا حق رکھتا ہے اسی طرح کفیا کا ایک جھٹی اور مٹی کا ایک
تیوں کی لامر یا کٹی بھی حق رکھتا ہے کہ وہ اپنی آزادی کا مالک اور حق خود رایت میں بتا دے۔“

عصرِ حاضر کی ضرورت

فہرستِ نایاب: ”فی الحال ایسے مسلمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جو پھڑکوت ہوں ضدی نہ

ہوں، سنجیدگی اور نصیحت کے ساتھ مسئلہ کو سلجھا کر دماغوں میں سلجھوا دینا کمزریں آج جبکہ پرچار اور تنبیہ کے نام پر بہت سے پرانے خیالات اور غیر اسلامی چیزیں آ رہی ہیں اشد ضرورت اس بات کی ہے کہ صحیح مسائل پیش کر کے لوگوں کو تھمت، اپراگندگی سے بچانے کی کوشش کی جائے۔

غیر اسلامی معاشرت

فَسْأَلْنَا: ”آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عامۃً مسلمانوں کی معاشرت غیر اسلامی ہوتی جا رہی ہے ان کا رہن سہن، چال چلن اور رفتار و رفتار وغیرہ وغیرہ غیر اقوام کے نمونے کا ہونا جا رہا ہے روحانی آداب کے بجائے جذبات انسانیوں و دماغ پر چھاتے جا رہے ہیں۔ شادی بیاہ کے رواج اور خاگی زندگی میں غیر اسلامی رسوم اور منکرات بطور جزو زندگی کے داخل ہو گئے ہیں ان کی اصلاح کے بغیر مسلم قوم کا صحیح کریم اور مقام شخص نہیں ہو سکتا اس لئے اس کی اصلاح کی اشد ضرورت ہے۔“

عزم اور نیت صادق

فَسْأَلْنَا: ”رہائیوں کے تقاضات اور اختلاف خیال سے شکوئی ہمارے خانی رہ سکتا ہے اور نہ کوئی جماعت، لیکن یہ کسی جماعت کے ساتھ کرکام کرنے میں نکل نہیں ہو سکتا ہے بشرطیکہ کام کرنے کا عزم ہو اور نیت صادق ہو۔“

نظام تعلیم کی درستگی

فَسْأَلْنَا: ”اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کسی قوم کی برتری اور ترقی بلکہ اس کا قیام جس بنیاد پر استوار ہے وہ صرف صحیح تعلیم ہی ہے صحیح تعلیم سے میری غرض یہ ہے کہ نصاب تعلیم سوزوں ہو طریقہ تعلیم موثر ہو ذریعہ تعلیم فطری ہو اساتذہ کا انتخاب صحیح ہو اور نظام تعلیم درست ہو۔ اگر کسی قوم میں تعلیم ہی نہ ہو تو یہ ایک بنیادی روگ ہے جس سے کوئی قوم بچ نہیں سکتی ہے۔ طریقہ تعلیم اگر غلط ہو تو تعلیم کا پورا اثر ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اساتذہ قابل نہ ہوں تو قابلیت کا دروازہ کھل کر نہیں سکتا۔ سب سمجھ ہو اور نظم تعلیم درست نہ ہو تو نتائج متوقع نہیں نکل سکتے ہیں۔“

شریعت کے شعبے

ترجمہ: ”شریعت کے ضروری شعبے اشاعت دین الہی کے عنوان کے نیچے آ جاتے ہیں۔ جن کی بنیاد و تقسیم کتاب ہے۔ قرآن کریم نے وعلیٰ علیہم الکتاب سے تعلیم کی ضرورت، بلوغت و النزل الیہک سے تبلیغ کی ضرورت و ذکر فان الذکر یتفیع المؤمنین سے تذکیر کی ضرورت و اعلو الہم ما استطعتم سے تعلیم عسکریت کی ضرورت و علماہ صناعۃ لیومس اور یعملون لہ ما یشاء من محارب و تعالیٰ و حقان سے تعلیم صنعت و حرفت کی ضرورت و یزکیہم سے تہذیب و باطن کی ضرورت و امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے خویلوں کے پھیلانے اور خرابیوں کے دفع کرنے کی ضرورت اور حدیث اللہین النصیح لکل مسلم سے جزئی روک ٹوک اور نصیحت کی ضرورت کھلے الفاظ میں فرما دی ہے جس پر عمل ہی کی ضرورت رہ جاتی ہے پروگرام بنانا یا موجود ہے۔“

حقیقی آزادی

ترجمہ: ”اگر غور کیا جائے تو حقیقی آزادی وہی ہو سکتی ہے جس میں سبے جا واد سے کلایہ چھٹکارا منسوخ ہو اور یہ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ پہلے انسان کا وہی دو مانع اور ضمیر آزاد ہو اعلیٰ فہم اور شعور اور اک آزاد ہوں تاکہ جو کچھ وہ سمجھے خود اپنی بصیرت سے سمجھے دوسرے کے واد اور جبر و قہر سے نہ سمجھے انسان کی ساری آزادیوں کے سلسلے اسی باطن سے چلتے ہیں یہ آزاد ہے تو اس کی پوری دنیا آزاد ہے ورنہ وہ آزاد ہو کر غلام ہے اور اس کی پوری دنیا غلام ہے وہی وہی ہے اسلام نے سب سے زیادہ ذہور انسان کے باطن کی آزادی پر صرف کیا ہے اور اس کے عقل و فہم کو اس حد تک آزادی بخشی ہے کہ خود اسلام کے نواسے میں بھی اس کے باطن پر کسی خارجی اثر کا دباؤ ڈالنا گوارا نہیں کیا مادی طاقتیں تو بجائے خود ہیں۔“ ”معجزہ بنو خدا کا فعل ہے اور نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اسے بھی دلیل نبوت تو ٹھہرایا ہے لیکن دلیل صداقت مسائل نہیں بنایا کیونکہ مسائل کی حقانیت استدلال اور حجت و برہان سے واضح ہوتی ہے خواریق سے ظاہر نہیں ہو سکتی۔ بغیر حجت و دلیل محض خواریق کے نہ وہ سے کسی چیز کو

منوانا طاقت کے زور سے منوانا ہے جسے اگر اوجہ ہار کہا جاتا ہے جس سے مسئلہ کی حقیقت واضح نہیں ہو سکتی کہ اس کے رد و قبول کا فیصلہ کیا جائے۔

اسلام اور آزادی

فرمایا: ”اسلام نے آزادی اور آزادیوں کی یہ حقیقت جس میں مساوات کے ساتھ ایک دوسرے کی خدمت بلکہ تقدیر کا جذبہ کار فرما تھا خود انسان کے نفس کی عظمت اصطلاحی خودداری سے نفس اجمادی بلکہ ہر نفس کی حقیقی عظمت کو مٹا کر حق کی عظمت دل میں سمو کر پیدا کی۔ اس لئے اسلامی آزادی کے معنی غلامی نفس یا غلامی خیر اللہ کے نہیں بلکہ غلامی حق کے ہیں۔ پس آزادی کا لفظ اسلام اور غیر اسلام میں مشترک ہے لیکن اس کے معنی اسلام اور غیر اسلام میں ایک دوسرے سے بالکل جدا اور باہم بعید تر ہے۔“

وحدت ملت

فرمایا: ”توحید سب سے بڑا مرکز اتحاد ہے۔ آج کل کے اختلافات در حقیقت توحید اعتقادی یا توحید عملی حق کی کمزوری سے پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر ہر عمل میں انسان سب سے بیگانہ بن کر صرف ایک خدا کے لئے اپنا مرتابینا خشمین کر لئے تو سب سے متحد ہو جائے گا اور سب اس سے محمد بن جائیں گے۔“

علم اور اخلاق کی طاقت

فرمایا: ”میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ قرون خیر کے بعد اسلام کے بارہ سو سالہ عمر میں جس قدر بھی قوی انحطاط و تنزل یا انقلابات میں جس قدر بھی ناکامی کے آثار بھی نمایاں ہوئے ہیں ان کا بنیادی سبب اکثر و بیشتر علم کی قلت یا اخلاقی کمزوری یا نظام کی ابتوری ہے۔“

عصری سیاست

فرمایا: ”اسلامی سیاست اور مسلمانوں کی کسی جدوجہد کا مقصد وہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے جو آج کی عصری سیاستوں میں پیش نظر رکھا جاتا ہے جس کا قیام تر علامہ تین

جیسی ہوتی ہیں زمین زراعت اور ذاتی اقتدار۔ آج کی جنگی اقتدارات کی آخری منزل اور حقوق
ظلمی کا آخری معیار اس کے سوا کچھ نہیں۔“

مالکیت و آمریت

فرمایا: ”قرآن پاک کی تصریحات سے واضح ہے کہ مالکیت، آمریت اور
اقتدار و حکومت صرف خدا کے لئے ہے نہ ماری زمین اور سرمایہ صرف اسی کی حیثیت ملکیت میں
آیا ہوا ہے۔ اس تعلیم کے بعد کسی مسلم قوم کو جو اس فطری تعلیم سے آگاہ ہو ان اغراض کے
لئے کسی سیاسی جدوجہد یا کسی جنگی اقدام کا حق نہیں پہنچتا۔ ہاں اگر کسی زمین کا قصد کریں
کے تو اپنے لئے نہیں بلکہ خدا کے لئے کریں گے۔“

جہاد کا مقصد

فرمایا: ”اسلامی جہاد اور اسلامی سیاست یا اس کے کسی سیاسی اقدام کی غرض و غایت
زمین، سرمایہ یا اقتدار کی نظام و غیرہ تو کیا ہوتا خود مسلمانوں کی اپنی حکومت قائم کر بھی نہیں ہو
سکتا۔ بلکہ اشاعت دین اور محض خدا کی حکمرانی دنیا سے منہا اس کے علمے کو بچا کر اور صرف اسی
کے مستند قانون کو دنیا میں پھیلانا اور تمام کی ضعف میں نظامت کی کوشش قائم رکھنا۔“

نصب العین کی وضاحت

فرمایا: ”اگر نصب العین اور نظریہ صحیح اور موجب اطمینان و تسلی ہو تو ہر اقدام پر
کیف اور پرسکون ہوتا ہے اور انسان خود مطمئن ہو کر دوسروں کو بھی مطمئن کر سکتا ہے اس لئے
اگر ہم اپنا نصب العین دینی قائم کر لیں جو قرن اول کا تھا یعنی قانون الہی کی ترویج، اقتدار حق
کی اشاعت اور اعزاز نظام دین تو ہمارے ہر دعویٰ میں معنی بھی پیدا ہو جائیگا اور ہمارا
ہر اقدام ذاتی مفاد کی جہت سے پاک ہو کر دنیا کے نزدیک قابل قبول بھی ہو جائے گا نیز
کا میلانی منزل بھی قریب سے قریب تر ہو جائے گی۔“

خلافت الہی

فرمایا: ”اسلام نے دین کی رہبانیت کو ختم کر کے اس کے ساتھ مملکت ملاتی

اور سلطنت کی ملکیت کو ختم کر کے اس کو خلافت الہی کا جامہ پہنا دے جس کے دیانت و سیاست کا ایک حکیمانہ مزاج کا نم ہوا کہ دیانت کی بنیاد پر دنیا کی سیاست ختم ہوگی اور سیاست کا جو رواج و استبداد دیانت سے پامال ہو گیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جامعیت کی طرف کھینے اشارے فرمائے۔ ایک جگہ، اشارہ فرمایا کہ الملک والذین یؤمنون عیان و سر کی جگہ ارشاد فرمایا کہ بعثت مرحمۃ و ملحمۃ تیسری جگہ ارشاد فرمائی ہے انا المضحوک الفحال ایک جگہ یوم دیانت اور دوام سیاست کا وعدہ دیا کہ لا یزال من اعلیٰ امنۃ فائزۃ بامر اللہ (ای المؤمنین) حتی یاتی امر اللہ (ای القہامۃ) نیز الجہاد ماحض الی یوم الفیۃ (الحیرۃ) کی طرح قرآن پاک نے بھی سلطنت کی مثبت نوعی کی جرم کی گنتوں کا سرچشمہ بن فرمایا کہ و اذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم اذکروا نعمۃ اللہ علیکم اذ جعل لکم النبیاء و جعلکم ملوکاً و الائمہ عالمہ یوث احداً من العلمین (الآئین)

اسلام اور سیاست

قرآن کا یہ بہر مال اسلام میں مذہب اور سیاست الگ الگ نہیں مذہب سے الگ سیاست کوئی چیز ہے اور نہ ہی سیاست سے الگ مذہب کوئی چیز ہے سیاست مذہب کا جزو اعظم ہے۔ جس سے کہن حال میں قطع انکار نہیں کی جاسکتی ہے ہاں اگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح رہے کہ دیانت اصل اور مقصود و لذات ہے اور سیاست اس کے بقہ و واسطہ کا ذریعہ اور وسیلہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہزارہ انبیاء و پیغمبر اسلام کے سلسلہ میں دیانت کے ابواب کو سب کو دینے کے لئے مگر سیاست و جہاد کی مشروعیت بعض کے لئے ہوئی اور بعض کے لئے نہیں ہوئی۔ اگر دونوں مقاصد ایک ہی درجہ کے ہوتے تو یہ تفریق ناممکن تھی۔ "نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت خلیفۃ اللہ فی الارض بھی تھے اور مربی دین و عام بھی مگر اس میں نہ جہاد آپ کی سلطنت کا محور و مرکز نہ بالیٰ آپ کی ساری اسلامی سیاست دین کے محور پر گھومتی تھی چنانچہ قرآن پاک نے اس کی تصریح کی ہے الذین ان مکہم فی الارض اقاموا الصلوٰۃ و اتوا الزکوٰۃ و امروا بالمعروف و نہوا عن المنکر و اللہ عاقبہ

الاحود یہاں تک کہ زمین یعنی سلطنت کی غرض و نیت و پابندیت کے شعبوں کو قرار دیا گیا ہے جس سے سلطنت کا ان امور کے حق میں وسیلہ ظاہر ہوتا ہے۔

اسلامی اصول

فرمایا: ”اسلام نے جیسے دیانت کی بنیاد پانچ اساسی چیزوں ”کلمہ“ توحید“ صلوٰۃ“ زکوٰۃ“ میام اور حج“ پر رکھی ہے ایسے ہی سیاسیات کی بنیاد بھی پانچ ہی اصولی چیزوں پر قائم کی ہے (وہ یہ ہیں) جماعت“ منع“ طاعت“ ہجرت اور جہاد۔

قبولیت اسلام

فرمایا: ”طاعت یہ بتاتا ہے کہ جب ہماری تمدنی اور معاشرتی زندگی ایک جیسے ہو جائے گی تو تمدنی طور پر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہماری زندگی بھی یکساں ہو اور مذہبی جذبات بھی یکساں ہوں اس لئے لہذا راج کے قتل کئے جانے والے مذہب میں یہ بات ضروری ہے کہ اس میں تعصب اور لڑائی لڑائی نہ ہو جو مذہب ان تمام خصوصیات پر پورا اترے گا وہی کامیاب ہوگا۔“

اسلام کی بنیاد

فرمایا: ”اسلام کی بنیاد ماننے پر ہے یعنی تصدیق ہندسے“ تکذیب پر نہیں۔ مخالف اس کے کہ ہندو میں کلمہ حضرت یحییٰ کے انکار پر ہے اور عیسائیوں کا مذہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار پر ہے مگر اسلام نیا ہی بنیاد ماننے پر رکھی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مذہب کی بنیاد ماننے پر ہی ہو سکتی ہے نہ ماننے پر نہیں۔ یعنی مذہب کی بنیاد مثبت پہلو پر ہونی چاہئے منفی پہلو پر نہیں۔

تعلیم اسلام

فرمایا: ”اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ دنیا بھی ایک برابر کا عالم ہے آخرت بھی ایک برابر کا عالم ہے“ محض راہ گز نہیں ہے کہ دنیا تو راستہ ہے یہاں سے چل پڑو اور آخرت میں پہنچ جاؤ“ بلکہ فرمایا اللہ تعالیٰ موزع الاحرف دنیا آخرت کی سمجھت ہے جیسا بیج ڈالو گے ویسا ہی پھل آخرت میں پاؤ گے تو دنیا گویا سمجھت کی جگہ ہے انسان کا کام ہے بیج ڈالنا ہے اچھا بیج

ڈالے گا تو بیچا بچاں نکلے گا ہر پنج ڈالے گا تو ہر اکھل نکلے گا۔

مقدم از گندہ برمد جو از بو از زکافات عمل نخل مشو

جامعیت اسلام

قرآن کا یہ الفاظ ”اسلام ایک ہے“ مع اور تین اقوامی مذہب ہے جس تو کہا ہوں کہ تین اقوامی تجارت کی بنیاد ہی اسلام نے ڈالی ہے۔ اس سے پہلے دنیا کو تین اقوامی تجارت کی خبر نہیں تھی۔ تجارتیں بے شک بڑی بڑی تھیں لیکن ایک ملک اور ایک شہر میں ہوتی تھیں تین ایک ملک سے دوسرے ملک کو اور دوسرے سے تیسرے پھر پوری دنیا کو مان سپلائی اور پوری دنیا سے روپیہ آئے اور جانے یہ صورت نہیں تھی۔ یہی اس کے وسائل تھے لیکن اسلام نے اس کی بنیاد ڈالی۔ ”اسلام کی جامعیت کا ایک واضح ثبوت یہ بھی ہے کہ جب قوم میں تصوف کا مذہب ہو تو اسلام نے اپنے آپ کو صوفیانہ رنگ میں سامنے کیا تاکہ صوفی مشن لوگ سمجھ سکیں۔ جب عیسٰی پرستی کا زمانہ آیا اور لوگ بغیر عقل کے معاملات نہیں سمجھتے گئے تو ایسے پھر بچاؤ کے لیے نبیوں نے قرآن وحدیث کو عقلی رنگ میں پیش کیا اور جس زمانے میں طبیعیات کا غلبہ اور اقلیتی رنگ میں قرآن وحدیث کو پیش کیا گیا۔ قرآن کریم کی یہ جامعیت ہے کہ وہ ایسا حسین چہرہ ہے کہ جیسا لباس پہنا دو اتنا ہی حسین معلوم ہوتا ہے جس رنگ کی کوئی قوم یا طبقہ سامنے آتا ہے وہ اسی رنگ کو اپنے سامنے کرتا ہے۔“

ایمان و علم کے شعبے

قرآن کا یہ الفاظ: ”جس طرح ایمان کے دو شعبے ہیں ایک ”التصمیم لامر باللہ“ اور دوسرا ”الشفقة علی خلق اللہ“ اللہ کے اوامر اور اس کے بھیجے ہوئے قانون کی غفلت اور اس کی حقوق پر شفقت و مدارات اور رحم و کرم کرنا یہ ایمان کے دو شعبے ہیں۔ اسی طرح علم کی بھی دو قسمیں ہیں جن کا کہ امام شافعیؒ نے فرمایا ہے کہ ”المعلم علماں علمہ الابدان و علم الادیان“ علم اور ایمان ایک بدنی زندگی کا علم اور ایک روحانی زندگی کا علم بدنی زندگی کے نیچے یہ تمام شعبے آتے ہیں۔ مثلاً آغا، پوتا، گھر، بیٹا، لہر، بازار وغیرہ یہ تمام

ضروریات اور روحانی زندگی کے نیچے یہ شعبے آتے ہیں کہ کس طرح سے مسجد کی جائے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا جائے کس طرح سے اس سے مناسبت پیدا کی جائے تو جس طرح ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا دین و دینیت درست کریں اسی طرح اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی معاشرت اور تمدن اور مذہب کو بھی درست کریں۔

قرآن وحدیث

فرمایا: ”قرآن کریم کے سمجھنے میں اگر غلطیاں پیدا ہو تو حدیث اس کی شرح ہے حدیث کے سمجھنے میں غلطیاں پیدا ہو تو صحابہ کرام کا عمل اس کی شرح ہے۔ صحابہ کرام نے جو چیز قبول کی اور جو ان کا عمل جاری ہوا اس سے ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول کا یہی مطلب ہے۔ حدیث اور تعامل صحابہ سے کثرت سے قرآن کریم میں محض عتلا لڑائیں تو وہ ہمارا عقلی مفیدہ ہو گا خدا کا بھیجا ہوا مفیدہ نہ ہو گا۔“

دو چیزیں

فرمایا: ”اسلام نے دنیا کے سامنے دو راستے پیش کئے ہیں گویا کہ اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک اقرباات کا اور دوسرے ارتقاات کا مطلب یہ ہے کہ وہ راستے جن سے آدمی اللہ تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی پیدا کر سکے۔ اس کی نزدیکی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے مناسبت اور مضبوط تعلق پیدا کریں اس کے اخلاق سے متعلق ہوں اس کے کمال سے پاکمال بنیں۔ خدائی اوصاف ہمارے اندر نفوذ کریں تاکہ ہمیں خلافت اور نیابت خداوندی کا مقام حاصل ہو۔ اس لئے نماز روزہ حج زکوٰۃ اور دوسری عبادات رکھی گئی ہیں ارتقاات کا مطلب یہ ہے کہ باہمی کسل جول لطف و عزت تمدن و تعاون اور مذہبیت و شہریت کے اصول و طریقے ہمارے سامنے ہوں کہ کس طرح سے ہم دنیا میں زندگی گزاریں اس کے لئے مختلف شعبے ہیں جن کی تفصیل اسلام نے کی ہے۔“

موسوی شریعت

فرمایا: ”دین اسلامی چھ قسم کا آسمانی رینوں اور ملتوں کا جامع بنایا گیا ہے۔“

اس دین میں جہاں حضرت موسیٰ کی شریعت کی سختی موجود ہے وہیں حضرت عیسیٰ کی نرمی اور درگزر بھی موجود ہے۔ حضرت موسیٰ کی شریعت کا اثر یہ علم تھا کہ جہیں اگر کوئی تھپڑ مارے تو تم بھی ایک تھپڑ مار دو حضرت عیسیٰ کی شریعت کا اثر یہ علم تھا کہ تہذیبی گمان پر اگر کوئی مہمانچہ مارے تو تم دوسری گال بھی پیش کر دو لیکن دین اسلام میں نہ تو وہ سختی ہے اور نہ تو یہ نرمی ہے بلکہ بین زمین کا راستہ اختیار کیا گیا ہے۔

اسلام اور اقوام عالم

فہرست بنایا: ”جس طرح سے اسلام سے پہلے مختلف ادیان اور مختلف شریعتیں جاری تھیں اور آپس میں اختلاف اور عداوتوں کی تلخ روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ اسلام نے آسے اختلاف اور عداوتوں کی تلخ کو پاؤں تلخ اور اتحاد پیدا کیا اور جو اقوام عالم کو ایک دین پر جمع کر دیا۔

فساد و عقائد

فہرست بنایا: ”کبھی انتہائی محبت سے عقیدہ بگڑ جاتا ہے کہ کسی سے انتہائی محبت اور عقیدت ہے اس کو اتنی بڑائی دی کہ اس کو خدائی کے درجے میں پہنچا دیا اور کبھی انتہائی عداوت سے عقیدہ بگڑ جاتا ہے کہ کسی سے عداوت ہوئی کہ لڑائی پر نام لے کر اوست بھیجی شروع کر دی تو کبھی غلو محبت میں اور کبھی غلو عداوت میں عقیدے بگڑ جاتے ہیں۔“ عقیدہ کبھی عقل سے بگڑ جاتا ہے کہ کسی غیر عقلی چیز میں عقل لڑانا شروع کر دیا تو سچے عقیدے کا انکار کر دیا گئے یا غلط عقیدہ گھڑائیں گے۔ عقیدہ کبھی غلو محبت سے بگڑ جاتا ہے کہ اپنے اعتقاد والے بزرگوں سے محبت اتنی بڑھ جائے کہ جو دکرین یا کہیں وہ شریعت بن جائے اور کبھی غلو عداوت سے بگڑتا ہے کہ کسی جماعت یا کسی قوم سے عداوت پیدا ہو جائے اور صحیح عقیدہ بیان کرنے پر تو بھی غلطاً ہمیں بوجھ ہوگا کہ غلط عقیدے پر قائم ہو جائیں گے۔“

تعلیم و اعتدال

فہرست بنایا: ”شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کسی سے محبت کرو تو اعتدال سے اور اگر کسی سے عداوت کرو تو بھی اعتدال سے کرو افراط و تفریط سے بچو نفس کے جذبے سے

ذہمت ہو اور نہ عداوت اس لئے کہ اسلام کی یہی تعلیم ہے۔

بندہ عقل و بندہ خدا

فرمایا: ”بندہ عقل کو کبھی قلبی راحت نہیں مل سکتی اور بندہ خدا کو کبھی بھی قلبی پریشانی نہیں ہو سکتی۔“

تجویز و تفویض

فرمایا: ”مفردان عقل ہمیشہ تجویز کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو ہمیشہ نامراد رہتے ہیں اور خاکساران حق تفویض کی راہ چلتے ہیں تو ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔“

حل مصائب کا پہلا راستہ

فرمایا: ”خلاصہ یہ ہے کہ راستے دو ہی ہیں۔ ایک مصائب سے دل تنگ ہو کر اسباب کے راستے سے ان کا مقابلہ اور استیصال کی فکر و سعی اور دوسرا مسبب الاسباب سے عشق کے ذریعے مصائب کو توجہ محبوب سمجھ کر ان پر دل سے راضی ہو جانا اور شیوہ تسلیم و رضا اختیار کرنا۔ پہلا راستہ بندگان عقل (خلاصہ) نے اختیار کیا تو ایک لمحہ بھی مصائب سے بچتے نہیں پاسکتے نہ خود مطمئن ہوئے اور نہ کسی کو مطمئن دلا سکے بلکہ خود ہلکا ہو کر پوری دنیا کو جلائے مصائب و آفات کر دیں۔ جس کی وجہ سے دنیا سے سکھ اور ہمیں رخصت ہو گیا۔ اسباب راحت بڑھ گئے اور راحت رخصت ہو گئی۔“

دوسرا راستہ

فرمایا: دوسرا راستہ بندگان خدا (انبیاء علیہم السلام اور اولیاء رحمۃ اللہ علیہم) نے اختیار کیا کہ حوادث عالم سے تشدد ہونے کے بجائے انہیں توجہ حق اور مشائے الہی سمجھ کر ذریعہ راحت و قلب تالیا تو تشویش و پریشانی ان کے قلب کے آس پاس بھی نہ پھٹک سکی خود بھی مطمئن اور منشرح ہوئے اور عالم میں بھی سکون و اطمینان کی لہر میں دوڑا دیں اس لئے ان کی اور ان کے قہقہوں کی زد گھریں سے ہمیشہ کے لئے مصیبتوں کا خاتمہ ہوا اور خوش و خرمی ان کی زد گھریں کا عنوان بن گئی۔“

عبادات

مفہوم رسالت

ترتیباً: محمد رسول اللہ کے معنی ہیں، تبلیغ ہو رسالت خداوندی کا۔ اب جس درجہ میں تبلیغ میں آتی جائے گی اسی درجہ ابتداء اور بدعت کی بنیاد پڑتی چھنی جائے گی جو شرک تک پہنچنے کی توہین کی، علاج کی دو بنیادیں ہیں۔ اخلاص اور تبلیغ سنت اور دین کی فساد کی دو بنیادیں ہیں۔ شرک اور بدعت۔ لا الہ الا اللہ میں کی آنے سے شرک کی ابتداء ہوتی ہے اور محمد رسول اللہ میں کی آنے سے بدعت کی ابتدا ہوتی ہے۔

ایمان اور رسالت

ترتیباً: ”ہر آدمی کا کام یہ ہے کہ اپنے ہر کام میں غور کرے کہ جو کام میں رہا ہوں اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شامل ہے یا نہیں۔ جس پر اس کا ایمان ہے۔ اگر ہے تو عمل صالح ہے نہیں تو عمل طالح ہے۔“

مشورہ کی حکمت

ترتیباً: ”شریعت نے مشورہ کا اصول اسی لئے رکھا کہ آراء کے تضاد سے مسئلہ کے موافق اور مخالف پہلو کھل جائیں اور بات چمن چھتا کر متعین ہو جائے۔ غرض اگر اصول کے مقابلہ پر اضمحان نہ ہوں اور مخالف اشیا کے سامنے ان کے مخالفت نہ ہوں تو ان کے نقلی عقائد و اشکاف ہو سکتے ہیں اور نہ بے حقیقت اضمحان کی قلعی کھل سکتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے دین میں ایک حصہ عمل فکر کا رکھ کر اجتہاد و تحقیق اور تزاحم آراء کے لئے مجبور دیا تھا کہ اسناد کا وہ بالمشی علم جو وسیع ترین کلیات اور نقلی ملل و اسرار پر مشتمل ہے ”لا یحکمف

عقل حد“ کی حد تک کھٹا چلا جائے اور امت کے مخصوص دماغوں کی جراثیمیں اور عقوبت صاف کر دیا جائے سارے عالم کے لئے نفع بخش ثابت ہوں۔“

ایصالِ ثواب

سُئلَ: ”ایک سوال کر (اولیاء اللہ اور دوسرے حضرات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے نام کی تذکرہ نیاز اور ایصالِ ثواب سے علمائے دیوبند منع کرتے ہیں) کے جواب میں فرمایا کہ ایصالِ ثواب کو تو ہم خود کہتے ہیں یعنی یہ کہنا کہ ایصالِ ثواب کو روکتے ہیں یہ افتراء پر دازی ہے ہم لوگ چشتی ہیں اور چشتیہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ جب صبح و شام بیٹھ کر اپنے معمولات کو پڑھو خواہ ذکر کرو یا نفی و اثبات کرو یہ ایک بے وجہ کی تہمت ہے۔“ ”یاد رکھو کہ نام پر تذکرہ نیاز کے متعلق سوال کے جواب میں فرمایا کہ غرض تذکرہ نیاز کے معنی اگر مالی عبادت کے ہیں کہ کھانا پکا کر غریبوں کو کھلاؤ اور اس کا ثواب پہنچاؤ یہ نہ ہے اگر کپڑا دینا ہو تو ثواب کی نسبت کر دو یہ بھی جائز ہے عبادتِ قرآن کریم کر کے ثواب پہنچاؤ یہ بھی جائز ہے غرض بدنی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو دونوں کا ثواب پہنچتا ہے۔“

شرک و بدعت

سُئلَ: ”ابتداء سے لے کر انتہا تک اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف دو ہی چیزیں ہیں کی جانچ پڑتال ہے۔ وہ یہ کہ ہر عمل میں ایمان کا دخل ہو اور ہر عمل میں اتباع کا دخل ہو۔ ایمان میں کمی آئی تو شرک پیدا ہوا اور اتباع میں کمی آئی تو بدعت پیدا ہوئی اور یہ دونوں چیزیں دین کے فساد کی ہے۔“

لقمہ حلال

سُئلَ: ”اگر فقہ فقہ سمجھو ہے تو اخلاق صحیح ہے اور اگر فقہ ناپاک ہے تو اخلاق بھی ناپاک ہیں اس لئے ہم نے اکابر کو دیکھا ہے کہ وہ بیعت کرتے وقت پہلے یہ پوچھتے تھے کہ تمہارے پاس سرورِ ربی زمین تو نہیں ہے کچھ سود و غیرہ تو نہیں جس کو تم کھاتے ہو پہلے اس سے تو بے پروا بیعت کریں گے اس لئے کہ جب فقہ اسی مشتبہ ہوگی تو ذکر اللہ کیا اثر کرے گا۔“

بدعت کی نحوست

فہم فرمایا: ”حدیث شریف میں بدعت کا خاصہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ماورسی قوم مدعۃ الاوتوالجعل جس قوم میں بدعت آئے گی اس میں دُعا، فتنہ اور فتنہ خیز آئے گا۔ یہ بدعت کا خاصہ ہے۔ سنت میں کوئی جھگڑا نہیں سنت تو ایک ہی ہے جس کا معنی چاہئے عمل کرے اور بدعات ہر جگہ کی الگ الگ ہیں تو بدعت کا خاصہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے اصل دین ختم ہو جائے گا نزع و جداس اور اگر وہ بدعتی و پارلنہ و زری شروع ہو جائے گی۔“

فہم دین

فہم فرمایا: ”پھر اس (تیسرے دو میں چالیسویں) میں دوسرے فرق یہ ہے کہ ایک ہی وقت کا تقرر کرنا چھ سہولت کے لئے مثلاً میرے پاس خزانہ مہینے کے لاکھ دن معدنی زیادہ ہوتی اس دن میں اپنے حالات کے لحاظ سے کر سکتا ہوں اور نہ مشکل ہو جاتی ہے اگر اتنا کریں اور دوسرے کو طاقت نہ کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب دنوں کو برابر سمجھتا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں جیسے مثلاً آپ حضرات تاجر ہیں اور میزان کا کوئی مہینہ آسمان میں آمدنی زیادہ ہوتی ہے پھر بھری زیادہ ہوتی ہے آپ نے دراد و فرمایا کہ اس مہینے میں غریب کو کھانا کھلایا کروں گا۔

تو یہ ایک عمل ہے اس عمل پر آپ نے اتفاقاً احوال کے لحاظ سے دوام کر لیا۔ آپ کے عقیدے میں یہ نہیں کہ اس دن ثواب پہنچو وہی گا تو پہنچے گا اور نہ نہیں پہنچے گا۔ اس سے پہلے اگر کوئی شعبان میں کرتا ہے تو اس کو بھی صحیح قرار دے رہے ہیں ایک نے اتفاق سے سوال میں کیا تو آپ نے کہا کہ اس نے بھی ٹھیک کیا اب آپ خود جس مہینے میں دراد کر رہے ہیں تو اس کے خلاف کو بھی جائز سمجھتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں۔“

برکات نماز

فہم فرمایا: ”نماز سے تائید اور کبر نفس کا ازالہ ہوتا ہے جو ہزار ہا بدعتیوں اور بد اعمالوں کی اس میں ہے یہ تندر کبر نفس جب تک باقی رہتا ہے کہ اپنے سوا کسی دوسرے کی عظمت دل میں نہ ہو اور نماز سے حق تعالیٰ کی عظمت دل میں آ جاتی ہے اور جب کسی کی

صحت قلب میں آجائے تو اس قلب میں کبر و غرور پاس بھی نہیں پھٹکتا۔

اخلاص و اتباع

فرمایا: ”عمل صالح کی دو بنیادیں ہیں۔ ایک اخلاص اللہ اور دوسرا اتباع سنت۔
 اخلاص اللہ کو کلمہ کا پہلا جز بیان کر دیا ہے۔ یہ ہے لا اِلهَ اِلاَّ اللہ اور اس کلمہ کا دوسرا جز محمد
 رسول اللہ سے اتباع سنت لکھا ہے اسی لئے طریق صواب وہی ہے جس کو سرکارِ دو عالم صلی
 اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھادیا ہے یا جو آپ کے متبعین صحابہ کرام کا تعامل ہے۔ اس کا حاصل
 یہ نکلا کہ جس عمل میں لا اِلهَ اِلاَّ اللہ محمد رسول اللہ شامل ہوگا۔ وہی عمل صالح ہوگا۔“

غلط فہمی

فرمایا: ”عمل صالح اسے نہیں کہتے کہ جس کو میں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ فلاں
 نے بڑے اچھے کام کئے رفہ عام کا کام کیا۔ بہت حق احمدہ کام کیا۔ لیکن دہارے اور آپ کے
 سمجھنے سے اور محض تخیل سے وہ عمل صالح نہیں ہے گا۔ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو وہ غلط فہمی میں مبتلا
 ہے۔ بلکہ مثل صالح دو بنیادوں سے مل کر بنتا ہے ایک بنیاد اخلاص اللہ ہے اور دوسری بنیاد اتباع
 سنت۔ جس کام میں اخلاص ہے اور اتباع سنت بھی ہے تو وہ عمل صالح ہوگا۔

منکرین حیات النبی

فرمایا: ”میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ”حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ کا لوگ
 انکار کیوں کرتے ہیں۔ میرے خیال میں اجماعاً اتنی بات ہے کہ حیات النبی کا مسئلہ تو مجمع
 علیہ ہے یعنی امت کے اندر کوئی بھی اس کا منکر نہیں ہے اس کی کیفیت میں گفتگو ہے کہ حیات
 ہے تو کس کیفیت اور کس نوعیت کی ہے تو کیفیات میں اگر کوئی اختلاف کرے تو اسے اصل
 مسئلہ میں اختلاف کنندہ نہیں کہا جاسکتا۔“

تبلیغ کا مقصد

فرمایا: ”میں نے خود مونا نا الیاس سے ان کا مقولہ سنا ان کی شان عجیب تھی

فرمایا کہ بھائی! یہ سلسلہ (دعوت و تبلیغ) میں نے اس لئے جاری کیا ہے کہ مدرسوں کو طالب علم ملیں اور مشائخ کو سرپرست ملیں۔

باقی تبلیغ کا تواضع

ترجمہ: ”مولانا مرحوم (مولانا ایس) اس حد تک تھے کہ یہ کام جب ابتدائی شروع ہوا تو ہر چھ مہینے کے بعد دہلی میں گزارتے تھے کچھ دارالعلوم دیوبند میں پھر کچھ مظاہرِ اعظم میں اور غایت تواضع سے فرماتے تھے کہ ”بھائی! اتنا کام تو میں نے کر لیا اب بتاؤ کہ آگے کیا کروں؟“

مدرسہ اور تبلیغ

ترجمہ: ”آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں مسلمانوں کے لئے صرف دو پناہ گاہیں ہیں۔ ایک دینی مدرسے دوسرے یہ تبلیغی کام۔ تعلیمی ادارے باہر سے لوگوں کو لا کر ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور پھر اپنی تعلیم دیتے ہیں اور یہ تبلیغی کام والے جمع شدہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔“

سلوک اصلاح

ترجمہ: ”صوفیا کا جو اصل بنیادی طریقہ ہے جس کو احسانی سلوک کہتے ہیں وہ ایک ہی ہے اور وہ قرآن و حدیث میں موجود ہے جس کا حاصل یہ کہ قلب کو پاک بناؤ ذکر اللہ کی کثرت کرو یہ بنیادی چیز ہے اب قلب کو پاک کرنے کے طریقے مختلف ہیں۔ اس میں تجربات ہیں کہ چشتیہ نے اور طریقہ رکھا نقشبندیہ نے اور طریقہ رکھا سہروردیہ نے اور طریقہ رکھا قادریہ نے اور طریقہ رکھا۔ یہ سب درحقیقت قلب کو مایہ نگیں کی مختلف تدابیر ہیں۔“

دین اور اس کے محافظین

ترجمہ: ”دین ایک ہی ہے البتہ اس کے ابلاغ و تبلیغ میں تدابیر کے طور پر طریقے مختلف ہیں لیکن تدبیروں سے جو چیز پہنچائی گئی وہ ایک ہی ہے اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے تو جب عقل کا دور آیا تو متکلمین کھڑے ہو گئے صوفیت کا دور آیا تو متکلمین

کھڑے ہو گئے۔ راجت کا دور آیا تو فتہاء کھڑے ہو گئے اور راجت کا دور آیا تو سجدہ شین کھڑے ہو گئے۔ غرض دین ہر حالت میں چلتا رہا اور ہر شے میں نمایاں ہوتا رہا۔

تین مبارک ماحول

فرمایا: ”میں نے اپنی عمر میں تین ماحول دیکھے۔ ایک دارالعلوم دیوبند کا دوسرا منگوہ اور تیسرا تھانہ بھون کا ماحول دیکھا۔ منگوہ کا ماحول یہ تھا کہ یوں منہم ہوتا تھا کہ روؤں روؤں سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے ہر ایک سے ذکر اللہ ہر ایک سے اللہ اللہ۔ دارالعلوم دیوبند میں یہ دیکھا کہ وہاں بے نمز رہنا بڑا مشکل تھا۔ یہ ماحول کا اثر تھا کہ نماز پڑھنے پر ہر ایک مجبور تھا تھانہ بھون کا یہ ماحول تھا کہ معاملات کی چٹائی دیانت اور تقویٰ۔ وہاں تعلیم یہ ہوتی تھی کہ دیانت اور تدین پر قائم رہو اور ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔“

اصلاح نفس

فرمایا: ”تصوف و سلوک میں اصلاح کے لئے کل چار طریقے ہیں۔ اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ دعوت تبلیغ اصلاح کے چار طریقوں کا ایک مجموعہ ہے تو یہ تبلیغ جماعت ایک مجموعہ مرکب ہے گویا یہ نقطہ امت کا بن گیا جس پر اصلاح نفس کے چاروں طریقے جمع ہو گئے ہیں۔“

مقصد تبلیغ

فرمایا: ”دعوت تبلیغ سے مقصود اصلی یہ ہے کہ پہلے خود ہمارا دین درست ہو یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ابتدا خود اپنے ہی سے کرنی پڑتی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ پہلے آدمی خود صالح بنے پھر دوسرا مقام یہ ہے کہ دوسروں کو صالح بنائے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر عمل کرے گا تو صالح بنے گا دوسروں کو عمل کی دعوت دے گا تو مصلح بنے گا۔“

دینی امنگ

فرمایا: بس تبلیغ والوں کا حاصل یہ ہے کہ لوگوں کے اندر دین کا جذبہ اور دینی امنگ پیدا کر دی جائے اب اس امنگ سے آدمی دین کی جس لگن میں کام لیتا چاہے لے

سکتے ہیں نیز دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب کسی چیز کی مانگ پیدا ہو جاتی ہے تو آدمی خود ہی اس مانگ کو صحیح طریقے سے پورا کرنے کی جدوجہد اور سعی کرتا ہے۔

نافیعت تبلیغ

قرآن: ”بہر حال تبلیغ سے قطعاً ظہر من الشمس ہے کہ لاکھوں انسانوں کے دلوں میں دین کی مانگ اور طلب پیدا ہوئی اور اس مانگ اور طلب کی وجہ سے کتنی ساری بدعتیں ختم ہو گئیں۔“

تبلیغ اور حفاظت دین

قرآن: ”آج کے دور میں بہت سی تحریکیں چل رہی ہیں لیکن تحریک (دعوت و تبلیغ) اپنی مثال آپ ہے۔ اس میں نہ عہدے ہیں نہ منصب ہیں نہ کرسیاں ہیں اور نہ بینیں ہیں بلکہ اپنے ہی مال کا خرچ ہے اور اپنی جیب پر بار ہے۔ یہ تحریک موجودہ دور میں دین کے تحفظ کے لئے ایک بڑی پناہ گاہ ہے۔“

تبلیغ کی بنیاد

قرآن: ”کسی ریاست کی بنیاد“توحات اور تازع البقاء“ پر ہوتی ہے لیکن یہاں (دعوت و تبلیغ میں) اس کے برعکس ہے۔ یہاں تازع البقاء کی جگہ فالقہاء ہے اور توحات کی جگہ محبت و الفت ہے۔ ریاست کیسے پائیاں بنائی جاتی ہیں اور یہاں خود بخود پائیاں بن جاتی ہیں۔“

تبلیغ بنیادی کام

قرآن: ”تبلیغی کام ایک ٹھوس اور بنیادی کام ہے۔ اس پر قوموں کی عروج و زوال کی بنیاد ہے۔ جو لوگ اس تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے وقوف کو لگاتے ہیں وہ مزید اس کام میں نہیں اگر پہلے کم وقت لگاتے تھے تو اب اور زیادہ وقت لگائیں اور اس کام کو محنت و چابقتی سے کریں۔ جو کچھ کہیں اس پر خود عامل ہوں اور محنت کرنے کی کوشش کریں کیونکہ سب سے بڑی دلیل عمل ہے اور محنت کے بڑے اثرات پڑتے ہیں۔“ آج دنیا میں ہر خصوصاً ہندوستان میں مسلمانوں کیلئے راہ نجات اور فلاح و کامرانی کی یہی راہ

روحانی کام ہے۔ اس کام نے قوموں کو بنایا اور منہوا رہے۔ یہی کام کرنے والے بچے ہیں اور یہی کام کرنے والے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے گئے ہیں۔

جہاد کبیر

فَسْأَلَا: ”یہ دعوت کا کام جہاد کبیر ہے۔ اس میں انسان طعنے ستھان گالیاں کھاتا ہے تکلیفیں اٹھاتا ہے۔ مصیبتیں جھیلتا ہے اور فوجیتیں برداشت کرتا ہے ہر میدان کارزار میں آؤں گا کر جنگ کرتا ہے پھر یا تو قتل کرتا ہے قتل ہو جاتا ہے (بعض محدود ذہن رکھنے والے لوگ بزرگوں کے اس طرح کے ارشادات کو غلط عمل پر حمل کرتے ہیں۔ یہ کہنے اس طرح کے ارشادات سے کسی دینی شعبے کی تحقیر مقصد نہیں ہوتی۔ ہر شعبے کی انشیلٹ اپنی جگہ مسلم ہے۔ (ازرب)“

انقلابی کام

فَسْأَلَا: ”آج ہماری کامیابی کا سرکاری اور فلاح پس روحانی کام میں منظر ہے۔ دعوت و تبلیغ کا یہ کام ہماری زندگیوں میں ایک عظیم انقلاب لاسکتا ہے اور ہم میں وہ قوت پیدا کر سکتا ہے کہ پھر جو ہم سے ٹکرائے پاش پاش ہو جائے۔“

خدائی امانت

فَسْأَلَا: ”حق بات کو دوسروں تک پہنچانا اور دین کی تبلیغ و اشاعت کا کام خدائی امانت اور ایمان سے کرنا خدا تعالیٰ کا حکم ہے اور خدا کا کام کرنے والا خدا کی نگرانی میں ہے مگر دل میں یہ تصور جاگ اٹھے کہ خدا کی مدد ہمارے ساتھ ہے تو پھر کس کا خدا اور کس کا خوف۔“

طریقہ تبلیغ

فَسْأَلَا: ”اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالیٰ کے قلب مبارک پر تبلیغ کے کام کا القاء فرمایا۔ انہوں نے تبلیغ کے لئے جماعتوں کا طریقہ اختیار کیا کیونکہ دستور ہے کہ جب کچھ لوگ مل کر ایک بات کہتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا اثر خاص طور پر پڑتا ہے ایک ہی بات کو جب مختلف لوگ مختلف وقتوں میں کہتے ہیں تو اس کا اثر بھی کبھی نہ کبھی تو

ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا اِذَا رَسَلْنَا الیْهِمْ اَنْتُمْ فَكَلَّمُوْهُمْ۔
 فَعَزَّوْنَا بِاَلْفٍ مِّنْ اَلْفٍ اِنَّا اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ۔

اجتماعی دور

قرآن کریم: ”آج کل کا دور اجتماعی دور ہے۔ کھیل کود، صنعت و تجارت، وزارت و
 غرض ہر چیز میں اجتماعیت پائی جاتی ہے ہر مسئلہ میں وفد جاتے ہیں۔ مشغلیں ہوتی ہیں۔ ہر
 جگہ اجتماعی رنگ دکھائی دیتا ہے اجتماعی ماحول میں انفرادی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔“

قبولیت تبلیغ

قرآن کریم: ”آج کے دور میں یہ کام (دعوت و تبلیغ) بڑا مفید اور لازمی ہے اس وجہ
 سے یہ کام ٹھیکری سے بھری رہا ہے اور اس سے ایک عظیم انقلاب آ رہا ہے۔ ہندوستان کے ہر
 خطے میں اور ہندوستان سے باہر جہاں بھی میں گیا وہاں میں نے تبلیغی جماعتیں اور تبلیغی
 مراکز دیکھے۔ یہ ایک خاموش تبلیغی ہے جو عالمگیر طریقے سے ساری دنیا میں پھیلنے جارہی ہے
 اور اس کی قبولیت روز بروز بڑھتی چلی جارہی ہے۔“

فن تبلیغ کا القاء

قرآن کریم: ”شاید میں نے کہیں لکھا ہے کہ تبلیغ کو اللہ تعالیٰ نے مولاۃ الیاس کے
 دل پر بطور فن کے القاء کیا۔ اس میں تعلیم و تربیت، میری سیاحت و سفر کی دلچسپی اور بدن کی
 ورزش ہر چیز موجود ہے۔“

معتبر عمل سے نجات

قرآن کریم: ”اومگوں کی نجات مشکل صورت سے نہیں ہوگی بلکہ علم سے ہوگی پھر نجات
 علم سے نہیں ہوگی بلکہ عمل سے ہوگی اخلاص سے ہوگی اور اطمینان سے ہوگی۔ اگر کوئی دور سے
 پن سے عمل کرے کہ خدا کا بھی خوش کر لوں اور کچھ بندوں کو بھی خوش کر لوں تو وہ عمل معتبر نہیں
 ہے عمل وہ معتبر ہے جو حفظ اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے ہو اور نہ نہیں ہو سکتا۔“

اخلاص کی برکت

ترجمہ: ”اگر کسی عمل کی فصل دسورت بڑی ہو لیکن اس میں اخلاص نہ ہو تو وہ جہاں کا ذریعہ بنے گا اور چھوٹا سا عمل جو بالکل معمولی سا ہو مگر خلوص اور لگنیت ہو تو وہ عمل نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔“

عمل کی روح اخلاص

ترجمہ: ”عمل کا ڈھانچہ کامیابیوں کا ہے جب تک عمل کے اندر جان نہ ہو اور روح نہ ہو اور عمل کی روح اخلاص اور خلوص ہے اس سے عمل کے اندر جان پیدا ہوتی ہے اگر جان نہ ہو تو سرورہ لاش کتنی ہی سوئی تازی ہو پہلاٹوں جیسی ہو وہ تو فن کرنے پہل ہوتی ہے کا آمد نہیں ہوتی“ کا آمد جب ہی ہوتی ہے جب اس کے اندر جان اور روح ہو اور وہ خلوص اور اخلاص ہے۔“

کفران نعمت کا نتیجہ

ترجمہ: ”میں تو کہا کرتا ہوں کہ اللہ میاں نے سو روپے میں سے اڑھائی روپے رکھے تھے جب اس کے دینے میں ٹیس وینٹس کیا اور نہ دیا تو اسے بڑے بڑے ٹکس لگوائے کہ اسی فیصد گورنمنٹ کا اور میں فیصد تمہارا اگر اڑھائی روپے: سچے تو ساڑھے ستانوے روپے تمہارے ہوتے لیکن اب سوکھاؤ گے تو اسی حکومت نے گی اور میں تمہارے ہاتھ میں رو جائیں گے تو یہ کفران نعمت کا نتیجہ ہے۔“

امیر غریب

ترجمہ: ”حکمتِ باری اور تعالٰیٰ باری کے لئے اللہ تعالٰیٰ نے فرق پیدا کیا ہے کہ کچھ امیر ہوں کچھ غریب ہوں۔ امیر کی حاجت غریب اور غریب کی حاجت امیر سے انگی ہوئی ہے تو اس فرق کو مٹا دینا فطرت کے خلاف ہے اس لئے اگر مال کا فرق مٹا دے تو پھر مخلوق کے فرق کو بھی مٹا دینا چاہئے حالانکہ یہ ہمارے لئے نہیں ہے۔ غرض آپ نے جبری طور پر معاش کے اندر مساوات اور برابری قائم کی نہ تو امیر باقی رہے گا نہ غریب نہ

دونوں ایک دوسرے کے کام آسکیں گے۔ اس لئے مساوات فطرت کے خلاف ہے ہاں توازن ہے کہ ایک دوسرے کے بالکل بعید نہ ہوں کہ ایک آسمان پر ایک زمین پر حقوق برکھ دیئے کہ کچھ وہ نیچے اترے کچھ یہ اوپر جائے تاکہ محبتیں پیدا ہوں۔“

قرب الہی کا نسخہ

فرمایا: ”اسلام میں احمد خاں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی سب سے پہلی شرط ہے حرام لقمے سے بھی قرب پیدا نہیں ہوتا بلکہ اس سے توفیق چھن جاتی ہے دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ جائز کھانسی استعمال کرتے ہیں ان کے قلب میں نور ہوتا ہے نیک کام کرنے کو ان کا جی چاہتا ہے ناجائز کھانسی کھا کر ان سے توفیق چھن جاتی ہے اور سر نشی کرنے اور برے کام کرنے کو جی چاہتا ہے۔“

ہر کام کے لئے تعویذ

فرمایا: ”حضرت تھانویؒ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا کہ حضرت! مجھے نماز پڑھنے کے لئے نیک تعویذ لکھ دیں۔ حضرت نے فرمایا: ”بھائی! مجھے کوئی ایسا تعویذ لکھتا نہیں آتا ہے کہ اس میں دو پہلی بیٹھے ہوئے ہوں کہ جہاں نماز کا وقت آیا اور وہ ڈٹا لے کر تیرے سر پر ہو جائیں کہ چل مسجد میں“ اور پھر اس کو ڈونٹا کہ ”ہیلائی! جو تیرے کرنے کا کام ہے وہ بھی تعویذ ہی کرے اور تجھے اپنی چار پائی سے بلاتا پڑے تو آ نام سے پڑا رہے۔ بس تعویذ سب لکھ کر دے“ تو تعویذ بھی جب ہی کارآمد ہوگی جب آپ اسباب مہیا کر لیں۔“

اطمینان قلب

فرمایا: ”اگر تم دلوں کا سکون اور اطمینان چاہتے ہو تو ذکر اللہ میں لگنا جاری یاد میں آج ہم سکون دیں گے ذکر اللہ میں سکون چھپی ہے۔ اے اللہ سحر اللہ قطعین القلوب دنیا کے لاکھ اسباب آپ جمع کر لیں سکون کبھی بے سر نہ ہوگا۔ جو لوگ آج تمام اسباب دوساکن کو جمع کئے ہوئے ہیں وہ آپ سے زیادہ پریشان خاطر ہیں اور جو اللہ کا ذکر کر کے ان پر اعتماد کئے ہوئے ہیں۔ ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ نہایت مطمئن اور ساکن القلب ہیں۔“

عبادت کا مطلب

فرمایا: ”عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اس عزیز مطلق کے سامنے ذلیل مطلق بن جائے اس کی عزت کسی حد تک رکی ہوئی نہیں۔ ہماری ذلت کسی حد تک رکی ہوئی نہیں ہے اور یہ عبادت نہ مل اور انتہائی ذلت اللہ تعالیٰ کے سامنے اس وقت ہو سکتی ہے جبکہ آدمی میں انتہائی ہمتا جلی ہو کیونکہ غنی کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا۔“

پاکیزہ اخلاق

فرمایا: ”عبادت اور عقیدہ درست نہیں ہو سکتا ہے جب تک قلب کی حالت درست نہ ہو اور قلب کل اخلاقیات ہے جب تک اخلاق انسانی صحیح نہ ہوں گے یعنی جب تک میر پیدا نہ ہو یا پیدا نہ ہو کسر پیدا نہ ہو سکاوت پیدا نہ ہو شجاعت پیدا نہ ہو تو کل علی اللہ پیدا نہ ہو انابت الی اللہ پیدا نہ ہو۔ یہ ملکات جب تک ذہن میں نہ آئیں گے جب تک عقیدہ درست نہ ہو گا عقیدہ درست نہ ہو گا تو عمل درست نہ ہو گا اور عبادت درست نہ ہو گی تو نہاد آ کر خلاق پر غلبہ جاتا ہے اسی لئے اسلام میں اہم ترین شعبہ اخلاق کا ہے لہذا اخلاق کی تربیت کی جائے اخلاق کو بندہ پر پہنچایا جائے اور انسان کو جنسی طور پر جو بد اخلاقیوں کے روک گئے ہوتے ہیں یہ دور کر کے پاکیزہ اخلاقی سے بدلا جائے۔“

معاملات اہم شعبہ

فرمایا: ”معاملات کا شعبہ بھی اہم ترین شعبہ ہے جس میں ایک انسان کو دوسرے انسان سے واسطہ پڑتا ہے۔ اگر دیانت نہ ہو کمانت نہ ہو تو لازمی طور پر دنیا میں فساد پیدا ہو گا اور جب فساد پیدا ہو گا تو بد امنی پیدا ہو گی جب بد امنی پیدا ہو گی تو نہ جان کی خیر رہے گی نہ مال کی خیر رہے گی۔ ہر شخص غیر مطمئن رہے گا پریشان رہے گا اضطراب اور بے چینی قلب کا جو بہن جائے گا اسی لئے معاملات کی صحت اور خوبی یہ بھی اسلام کا اہم ترین شعبہ ہے۔“

نکاح استحاد باہمی کا سبب

فرمایا: ”شادی اور نکاح سنت انبیاء علیہم السلام ہے اور اسے اسلام میں صرف

معاہدے کی حد تک محدود نہیں رکھا بلکہ عبادات کے زمرے میں شمار کیا اسی لئے نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ النکاح نصف الدین فلیتق الله فی النصف انیاقم نکاح یعنی ہے جس کے ذریعے عفت پاکو اسنی اور خیال کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے آدمی حرام سے بچتا ہے اور حلال کے دائرے میں محدود رہتا ہے۔ نکاح ہی ہے جس کے ذریعے اتحاد باہمی قبائلی و خانوادہ نوعی کے باہمی تعاون کی بنیاد پڑتی ہے۔

شفقت و اطاعت

فرمایا: ”نکاحی تعلق مضبوط سے مضبوط اور ذریعہ اتحاد بنانے کا جو راستہ شریعت الہی نے سے فرمایا ہے دو بنیادی صورت پر دو چیزیں ہیں ایک شفقت اور ایک اطاعت۔ جس سے معاشرہ کی گامزنی چلتی ہے خاندان کو تو حکم دیا کہ وہ بیوی کے ساتھ انتہائی شفقت اور دلداری سے پیش آئیں اور نرم خلق سے اس کے دل کو مودہ لینے کی کوشش میں لگے رہیں۔ ابصر بیوی کو حکم دیا گیا کہ وہ خاندان کی اطاعت اور اتباع میں سرسری دکھلائیں اور کوئی حرکت ایسی نہ کرے کہ جس سے خاندان کا دل ٹوٹے اور بیوی سے دل بیزار ہو جائے جس سے اس تعلق کی غرض و غایت ہی فوت ہو جائے جیسے بد مزگی، درشت کلامی، سرکشی، نافرمانی اور شوہر کے بار میں خیانت کرنا اور اس کی اجازت کے بغیر خرچ کرنا۔ بلاشبہ یہ چیزیں خاندان کے لئے بددلی اور بیزاری کا باعث ہیں۔“

خالق و مخلوق

فرمایا: ”حق تعالیٰ سوائے کرنے سے جتنے خوش ہوتے ہیں اتنے ہی کسی چیز سے خوش نہیں ہوتے ہیں۔ دنیا میں اس کا قصہ یہ عکس ہے۔ اگر آپ کسی کے آگے سوال کرنے لگیں تو وہ خوش نہیں، وہ کہہ دے کہ اگر میری بھی ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی کا بنیاد یہ ہے کہ دنیا میں آپ جس سے بھی مانگیں گے چاہے وہ عرب پتی ہو مگر اس کا خزانہ پھر بھی محدود ہے۔ جتنا دے گا اتنی خزانے میں کمی پڑے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کے خزانے نامحدود ہیں اگر پورا عالم بھی بخش دیں تب بھی کمی نہیں پڑے گی۔ اس لئے خوش ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔“

شان مسلم

فہرست: مسلمان کی صورت تو داڑھی ہی ہے ابھی معلوم ہے اور واقعہ یہ ہے کہ یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ داڑھی نہ وہ آپ خود غور کریں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ کچھ دوسری اور ماحول کی وجہ سے بیا کر لیتے ہیں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مجبوری تو وہ پیش نظر رکھنی چاہئے جس کا کوئی جواب نہیں ہوگا اور وہ قیامت کے دن کی مجبوری ہے۔ یہاں کی مجبوریاں تو سہی ہو سکتی ہیں لیکن اگر وہاں اگر کوئی ایسی بات سامنے آجائے تو کسی صورت میں وہاں تدارک ممکن ہی نہیں۔

محروم الرزق

فہرست: روزی کا مارا ہوا اور روزی کا مارا ہوا نہیں نہیں پڑتا۔ یعنی جو روزی کے سامنے سب اپنی کرے روزی کے ساتھ سنت نبوی کرے وہ محروم الرزق بن جاتا ہے اس لئے شریعت اسلام نے روزی کا ادب سکھایا کہ اس کی توقیر کرو۔ اس کو کوڑے میں مت ڈالو اس کو خاک پر مت ڈالو اس سے منہ پوچھنے کا رول مت بناؤ بلکہ جتنا پیار ہے اس کو ادب سے ساتھ احتیاط کے ساتھ دیکھو، تمہارے کام آئے گی یا کسی غریب و فقیر کے کام آئے گی۔

قبولیت دعا

فہرست: میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دعا تو مانگے مگر اپنی طرف سے تجویز نہ کرے کہ اگر میں مانگ رہا ہوں تو یہ مانگنا چاہئے یہ مالک کے اوپر بھروسہ دے لیکن تو ہاتھ در ہاتھ ملے گا اور بھی مرنے کے بعد ملے گا مگر مضطرب ہو کر جو دعا مانگی جائے یہ ممکن نہیں کہ وہ مانگیں چلی جائے وہ ضرور قبول ہوگی۔

عبادت کا مغز

فہرست: میں کہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لئے مان بٹھنے کہ دعا قبول نہیں ہوئی نہ دنیا میں ملے نہ آخرت میں ملے کچھ نہ ملے دعا بٹھنا خود تو عبادت ہے۔ قرعہ ریت کی قرعہ ہوئی یہ کوئی کم نفع ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ الدعاء مع العبادة یعنی دعا عبادت کا مغز اور خلاصہ ہے۔

سوال کی صورتیں

فَسْأَلُكَ: "ایک ہے سوالِ ذلت اس سے شریعت نے روکا ہے اور ایک ہے سوالِ محبت اور سوالِ تعلق وہ اس سے خارج ہے جیسے مینا باپ سے ماں کے یا دوست احباب میں باہم گہرا تعلق ہے اور وہ مانگے کہ بھائی ہمیں چند پیسے دو یا کھانا کھلا دو یہ سوالِ تعلق ہے یہ سوالِ ذلت نہیں بلکہ سوالِ محبت ہے اس کی اجازت ہے۔ بعض اوقات شریعت نے تقنین کی ہے کہ بعض مواقع میں جا کر خود مانگ کر کھاؤ تاکہ تعلق میں اضافہ ہو جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت ابائکم او بیوت امھاتکم او بیوت اخواتکم او بیوت اخوانکم۔"

مقصد جہاد

فَسْأَلُكَ: "جہاد قتال انسانوں کے محلے کاٹنے کے لئے نہیں رکھا گیا بلکہ دفعِ فتنہ کے لئے رکھا گیا ہے تاکہ کوئی فتنہ زدہ قوم نظامِ صالح کو بر باد نہ کر پائے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی بر بادی اور رخت اندازی انسانوں ہی کے ہاتھوں ہو آ کر تی ہے تو وہ فتنوں کو مٹانے والی طاقت بلا غرائبی کی گزروں پر مسلط ہوتی ہے ورنہ اصل مقصد دفعِ فتنہ ہے قتلِ انسان نہیں۔ چنانچہ یہی فتنہ زدہ انسان اگر فتنے سے بہت کراہت پر آجائیں تو قتال تو راہ بند ہو جاتا ہے۔"

اسلامی تعلیمات

فَسْأَلُكَ: "ایک طرف زنِ نرّ ذمّین کی جاہ چند اندہ بد مستیوں اور دوسری طرف ہوائے نفس کی جاہ پسندانہ فحوی خود بینی اور خود رائیوں کا سودا انسان کے سر سے کٹا جائے یا کم از کم ان کے نزدیک کا خمیر نہ بنایا جائے اس وقت تک انسان پر اعمالِ برکار گناہ نہیں چڑھ سکتا۔ اگر حکلف چڑھ بھی گیا تو وہ جڑ جھوٹا پکڑ سکتا اور اگر اللہ کا جہم بھی گیا تو پختہ نہیں رہ سکتا۔ ایک ہی شوب میں جائے گا۔"

بہر حال نفس میں روحانیت اور ملکیت کی خیر اس وقت تک ہامزیں نہیں ہوسکتی جب

تک کہ اس میں سے نفسانیت کا یہ جمی شرکھ جگ کہ ہر تہ پھینک دینے جائے بالقاعدہ دیگر اغاظہ بر
کی قہمی سے اس وقت تک نفس پر چمک دمک نہیں آسکتی۔ جب تک کہ زوہد تنہا سے اس
کا زہم خودی اور زہم انانیت اتارا نہ جائے اور اس وقت تک قلب کے سینے میں نور الہی
منعکس نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے مستقل کر کے شفاف نہ کر لیا جائے۔

دل را مگر تو صاف کنی بچھڑے بندہ درو لے جانی درست بہ بینی چہ آئینہ

شریعت اور حکم تصویر

فہرست نیا: ”اگر یہ کہا جائے کہ تصویر اثر ایک کی جڑ ہے نور صورت پسندیاں انسان
کی توحید کو بچائے خود کبھی باقی نہیں چھوڑ سکتیں تو یہ ایک بجا اور مطابق واقعات دعویٰ ہوگا۔
اس لئے اگر توحید پسند طبقہ مطلقاً تصویر کا دشمن اور اس سے متفرق ہو تو یہ اس کا ایک قدرتی جذبہ
اور فطری حق ہے۔ اس لئے غیر عیسائی کامل موجدین نے انسان کو انہماک صورت و اشیاء سے
دور رکھنا ہی اپنے مسلک کا ایک جمعی در روشن نشان قرار دیا ہے۔“

قلب موضوع

فہرست نیا: ”غرض صورت پسندی تصویر دوستی تصویر سازی اور تصویر بازی
اسلامی متعاصد کے حنفی اور اس کے بنیادی مقصد رجوع الی فیہ یا سیر الی اللہ کی راہ میں
ایک عظیم الشان رکاوٹ ہے اس لئے کم زور مسلم تو بہ کو اپنی حقیقت پسندانہ ذہنیت کو چھوڑ
کر صورت پرستانہ جذبات پیدا کرینے بلکہ شبہ قلب مابینیت اور قلب موضوع ہے۔“

مصور پر و پال

فہرست نیا: ”جب قیامت میں آدمی اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کرے مگر تو اس
سے دلیل طلب کی جائے گی کیونکہ کوئی دعویٰ بلا دلیل کے سامت نہیں ہوتا اور دلیل یہ ہے کہ
طاعت عبادت اور اجراع سنت ہونے کے قبول کرنا نہ کرتا مابک کا کام ہے مگر نہیں جہوت فراموش
کرنا چاہئے اور اس جہوت پر تازہ ہو کہ میں نے اپنی عبادت کی ہے بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ میں
نے کچھ نہیں کیا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔“

سلسلہ نکاح

نہدایا: ”دنیا میں انسانوں کو ملانے کا سب سے بڑا سلسلہ نکاح کا سلسلہ ہے جس سے دو انجمنی چیز جاتے ہیں جن میں پہلے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور اچانک ان میں ایسا جوڑ لگتا ہے کہ منافع مشترک، اتحاد باہمی اور خانہ دانی اشتراک سے ایسی محبت اور مسرت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس سے پہلے ایسی محبت اور مسرت کبھی نہیں دیکھی گئی۔ نکاح جوڑ لگانے کا ایک سلسلہ ہے اس لئے انبیاء عظیم الصلوٰۃ والسلام اس سلسلے کے حامل ہیں۔“

نکاح کی غرض و غایت

نہدایا: ”نکاح کی غرض و غایت باہمی سکون اور باہمی مسرت ہے۔ محبت و مسرت کا اثر جب پڑتا ہے کہ جب نکاح یا برکت ہو۔ نکاح یا برکت جب بنتا ہے جب اخراجات میں کمی کی جائے نام و نمود اور شہرت کے جذبات سے خالی ہو اور فرض کی اور نیکی پیش نظر ہو۔“

نکاح نازک بھی آسان بھی

نہدایا: ”نکاح کا مرحلہ بڑا آسان بھی ہے بڑا نازک بھی ہے آسان تو اس لئے ہے کہ چار بول پڑھئے اور وہ جزائے اور نازک اس لئے ہے کہ اس میں ذمہ داریاں بہت آ جاتی ہیں۔ مرد کی بھی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور عورت کی بھی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو نبھانا صبر و تحمل والے کا کام ہے۔ خود راؤ راہی بات پر آپے سے باہر نکل جائے گا عادی مرد و تو لڑائی ہی کرے کر رہے گا۔ خاندانوں میں بگاڑ ہی پیدا کرے کر رہے گا۔“

اسلامی تبلیغ

نہدایا: ”تبلیغ میں اسی اسوۂ حسنہ کے نقش قدم کو مشعل رہا بنایا جائے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اختیار فرمایا اور قرآن حکیم نے اسے اصول و پیش کیا۔ یعنی تبلیغ ”الاقرب للاقرب“ کے قاعدہ سے ہو۔ ہر ایک شخص اپنے نفس کو اسلام سے آراستہ کرے پھر اپنے اہل بیت کو پھر اہل قرابت کو پھر اہل شہر و پھر مضافات کو اور پھر پورے ملک کو۔“

نکاح کی بنیاد

فہرست بنایا: ”نکاحی تعلق کی مضبوطی کی بنیاد شفقت اور اطاعت پر ہے لیکن ان دونوں باتوں کا تعلق کسی ظاہری تماشائی یا ریخت پر نہیں رکھا گیا۔ بلکہ ایک ایسی حقیقت پر رکھا گیا جو لافانی اور جادوئی ہے اور وہ عورت کی دینداری ہے اور دین سدا بہارا اور دنیا کے بعد آخرت تک جانے والا ہے۔ اس لئے اس پر مبنی شدہ تعلق بھی دائمی، مضبوط اور خوشگوار رہے گا جس میں کوئی عارضی چیز ظلم انداز نہ ہوگی اسی وجہ سے تو حدیث میں فرمایا گیا کہ نکاح المرأة لا ریح لملأها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاخلفو بذات الدین“۔

اللہ و رسول کی غالب محبت

فہرست بنایا: ”اگر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہے تو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، اہل اللہ جیل خانے میں بھی گئے مگر انہیں پرواہ نہیں ہوئی۔ کیونکہ تعلق مع اللہ تو یہ ہے قسب مطمئن ہے اور اگر دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہ ہو تو انسان ہمیشہ ڈانوں و دل رہے گا۔ ہمیشہ پریشان رہے گا چاہے لاکھوں کا مالک ہو مگر دل تعلق سے خالی ہے تو ہمیشہ اس پر بے یقینی اور پراگندگی پر متصف رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندگی کا سکون صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے کسی اور چیز میں نہیں۔“

دل کی زندگی

فہرست بنایا: ”زندگی دل کی زندگی کا نام ہے اور دل کی زندگی اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتی ہے۔ روٹی اور کھڑے۔ سے نہیں ہوتی ہے یہ بدن کی زندگی ہے جو روٹی سے ہوتی ہے یہ اتنی عارضی ہے کہ اگر روٹی ملنے میں دیر ہو تو بدن مرجھانے لگتا ہے اور اگر منقطع ہو جائے تو بدن چھن جاتا ہے لیکن قلب کی زندگی دوامی ہے اس لئے کہ ذکر اللہ جو زندگی پیدا کرتا ہے وہ دوامی زندگی ہوتی ہے وہ نفس کے اندر قائم ہو جاتی ہے۔“

ذکر اللہ

فہرست بنایا: ”یاد اللہ کا سب سے پہلا طریقہ جو اصل اور بنیادی ہے وہ قرآن کی ادائیگی

ہے دوسرا ذکر کثیر و رد کثیر زائد موقت ہے اور تیسرا ذکر کثیر و ذکر زائد غیر موقت ہے جسے اشیعہ بیٹھے چلتے پھرتے آدمی یہ عادت ڈالے اس کی زبان سے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا نام نکلتا رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مرتے وقت بھی ہزاروں اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پر جاری ہوگا اور عاتقہ ایمان پر ہوگا۔

تصویر کا خاصہ

ترجمہ: ”تصویر بالی اسحق پسندی سے بنا کر سہوٹ باطل پسندوں کی ذہنیت پر سے آتی ہے واقعی جذبات کو بے ثمر و بے ثبات ہونے انجام کو رناعت کی بہرہ مند یوں کو ملیا سیت کر دیتا ہے جس کہیں تو انسان کتم قیوب سے نکلا کر عالم شہود میں اسی لئے آیا تھا کہ ہر شے شہد سے کنارہ کش ہو کر قیوب کے قیوب مشاہدوں میں مصروف ہو برصورت سے اغراض کر کے حقیقت کی طرف جانے اور ہر باطل سے نکال دیا کر حق کی طرف اور نہ تاکہ اس کا لگاؤ فانی کے بجائے ہائی سے ہو اور اس خراج و خود بھی باقی بن جائے گا اور اسے اسچہ اصل سے وابستگی رہے اور کہاں ان قصہ و ہر کی بدولت کج رسی میں لرقار ہوا کہ غیب کے ہر مرتبہ سے کن رہ نش ہو تر اس نے محسوسات ہی کو اپنا قبلہ نظر بنالیا۔ مہنچیت کے ہر خزانے سے محروم ہو کر مسیات ہی کو منظور نظر کر لیا و رد و عانییت کے تمام مذہب مشاغل سے بے پرواہ ہو کر مادیت کی کشتوں میں دھنسنے رہنا ہی اپنا سب سے زیادہ مذہب مشغفہ قرار دے لیا یہاں تک کہ جب باقیت سالوات سے اغراض کر کے فانی چیزوں میں جا چھنسا تو اپنی اصل سے منقطع ہو کر غروب بھی بے اصل بن گیا۔“

چار اصلاحی نسخے

ترجمہ: ”علم و اخلاق میں کہاں پیدا کرنے کا ایک حریف تو فیضی صحبت ہے جہاں یہ میسر نہ ہو تو مایوسی آتی ہے نفس بھر ایک اور تدبیر بنے وہ یہ ہے کہ کسی آدمی سے اللہ تعالیٰ نے لئے دوستی قائم کرے اور معاہدہ کریں کہ ہم اس لئے دوستی کرتے ہیں کہ میں تمہارے دین کی حفاظت کروں گا اور تم میرے دین کی حفاظت کرنا اگر میں غرہ میں سستی کرال تو تو مجھے لے جانا اور اگر تم نے سستی کی تو میں لے جاؤں گا میں دوستی کی وجہ سے ایک

دوسرے کی دین کی حفاظت بھی ہو جائے گی اور علم و اخلاق میں کمال بھی پیدا ہوگا۔

زندگی کیا ہے

فرمایا: ”زندگی فی الحقیقت ذکر اللہ اور اللہ کی یاد کا نام ہے۔ جب کائنات نباتات اور جمادات کی زندگی اسی سے ہے تو انسان کی زندگی اس سے کیوں نہیں ہوگی اس لئے انسان کو سب سے زیادہ یاد کرنا چاہئے۔ جب ہی وہ زندہ ہوگا بلکہ زندہ جاوید بن جائے گا۔“

شان ذکر اللہ

فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے اس کا نام بھی بلند ہے اس کا ذکر بھی بلند ہے۔ بلند چیز کو اگر آپ زبان پر رکھیں گے تو چاہے اس کی غرض اونی اور پست ہو، وہ تمام کار و رفت کی طرف جانے لگا اور اپنے ساتھ آپ کو بھی لے جائے گا اس لئے صبح و شام کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہئے۔“

عبادت کا معنی

فرمایا: ”عبادت کے معنی یہ ہیں کہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام کے نیچے گزارنے یہ عبادت ہے دوستوں سے باتیں کرنا بھی عبادت ہے گھر میں بیوی سے معاملہ کرنا بھی عبادت ہے جمعہ پر صحنہ بھی عبادت ہے یہ تمام چیزیں عبادت میں داخل ہیں۔ جو حق تعالیٰ شانہ نے زندگی بتائی ہے اس زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے نیچے جاری رکھنا یہ فی الحقیقت حقیقی عبادت ہے۔“

امید و بیم

فرمایا: ”امید و بیم کے مجموعے سے انسان کے عمل کی گاڑی چلتی ہے۔ یہ دو دونوں میں ان دو بازوؤں سے عمل اڑتا ہے۔ تو ایمان خوف اور رجاء کے مجموعے کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید بھی بندھی ہوئی ہو اور ڈر بھی لگا ہوا ہو اس لئے کہ محض ذریعہ ایمان میں اور محض امید یا رجاء میں ایمان نہیں۔ دونوں کے بیچ میں رہنا یہی ”تفکر“ کہلاتا ہے یہی فکر عظیم کہلاتا ہے۔“

ایمان کے شعبے

فرمایا: ”نبی کریمؐ نے فرمایا کہ ایمان بضع و سبعون شعبہ سے

کچھ اور ایران کی شاخیں اور شعبے ہیں۔ سب سے اوپر کی شاخ لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی اتنی عظمت بینہ چل ہے کہ اس کے سوا کسی کو معبود ماننے کو تیار نہیں اور ایمان کا ادنیٰ درجہ اساطیر الاطی عن الطریق ہے یعنی راستہ سے ایذا دہ چیزوں کو ہٹا کر پھینک دینا تاکہ مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو ایک ایران کا اوپر کا سرا ہٹایا گیا جو اللہ تعالیٰ سے ملا ہوا ہے اور ایک نیچے کا سرا ہٹایا گیا ہے جو مخلوق سے ملا ہوا ہے اور دونوں کا خفاء ہٹا دیا کہ والحباء شعبۃ من الایمان یعنی یہ دونوں شعبے وہ برے کام جس میں حیا اور انکساری نفس موجود ہو۔

کائنات کی روح

فرمایا: ”اس کائنات کی روح ذکر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد ہے اسی طرح سے پوری شریعت کی روح بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ اگر دنیا میں سے روح نکل جائے تو دنیا ڈھانچہ بن جائے گی۔ شریعت میں سے کوئی اس روح کو نکال دے تو شریعت عادت بن جائے گی۔ عبادت نہیں رہے گی۔“

تصفیہ قلب

فرمایا: ”انسان کی صفائی بھی فی الحقیقت یاد خداوندی سے ہے جب اس کے اندر ذکر اور یاد حق باقی نہیں رہتی جب ہی انسان کے قلب میں میل یکجہل گندگی و نجاست آتی شروع ہو جاتی ہے جہاں یاد اٹنی ختم ہوئی انسان میلا ہو جاتا ہے اور میلا انسان میلے کپڑے کی طرح ہے وہ دھکے دینے کے قابل ہو جاتا ہے اہل اللہ میں سے کوئی اس سے قبول نہیں کرتا۔“

تکلیف قابل وسعت

فرمایا: ”اگر خدا نے انسان کو بروقتوں کی تکلیف ٹھہرایا ہے تو ضروری ہے کہ اس میں بھی بروقتوں کے نظام کو قبول کر لینے کی قوتیں بھی ہوں جن پر یہ نظام بروقتوں اپنا عمل کرے اور انسان بار اور متقی بنے گا اور پرہیزگار بنے اسی طرح انسان میں اثم و عددان کے مادے کا ہونا بھی ضروری ہے جن سے وہ اثم و عددان کا مرکب ہوتا ہے بلکہ ہوتا ہو

اور شریعت اسے قبیح حرکات سے روکے اور نہ اس میں ان گناہ کاریوں کے مادے چھپے نہ ہوتے تو وہ کبھی بھی اثم وعدوان کا مرتکب نہیں ہو سکتا اور ایسی صورت میں اسے اثم وعدوان سے باز رہنے کا حکم دیا جاتا بالکل ایسا ہی حکم ہے مہیا کہ کسی جنگلی جانور شیر اور بھیریا کو کہا جائے کہ خبردار گناہ مت کرنا اور اثم وعدوان کا مرتکب نہ ہوں۔ ظاہر ہے کہ جیسے یہ حکم غیر حکیمانہ ہے ایسے ہی اثم وعدوان کے مادے کے بغیر انسان کو یہ حکم دیا جانا لغو اور لامعنی ہوتا ہے جس سے اللہ کی شریعت بری ہے اس لئے ضروری ہے کہ انسان میں اثم وعدوان کے مادے بھی ہوں اور وہ ان قبیح حرکات کا مرتکب ہو سکتا ہو بلکہ ہوتا ہو اور پھر اسے روکا جائے جس سے اپنے اختیار سے خود روکے تاکہ یہ رکنا شریعت کے لئے حکیمانہ فعل ثابت ہو اور رکنے والے کے لئے امر حسن باعث اجر و کمال بنے۔“

امانت و حیا

فرمایا: ”انسان میں جو قوت افعال کا قائل کرتی ہیں بلکہ افعال پر کا مصدر ہے جس سے یہ افعال صادر ہوتے ہیں ان کا نام شریعت کی اصطلاح میں امانت ہے اور جو قوت تقویٰ کا بوجھ اٹھاتی ہے اور اس سے متقیانہ ترک کا ظہور ہوتا ہے اس کا نام شریعت کی زبان میں حیا ہے۔ بس امانت امر حسن اور اچھے کام کی رغبت کے مادے کا نام ہے اور حیا امر قبیح سے انقباض کے مادہ کا نام ہے۔“

عید

فرمایا: ”پس عید در حقیقت رمضان کے افعال و ترک کا ایک عملی شکر یہ ہے جو بندوں کی جانب سے جناب خداوندی میں خوش کیا جاتا ہے۔ اس شکر پر منسوب وعدۃ الہی لئن شکرتم لازیدنکم بسلسلۃ افاضۃ نعمت شمس عید یعنی شوال کے چھ روزوں کا مزید اضافہ کیا جاتا ہے جنہیں رمضان تو نہیں تیرہ رمضان کہا جائے گا۔“

رمضان کی عبادات

فرمایا: ”غور کرو تو رمضان میں عبادت کا یہ جمع شدہ ذخیرہ رمضان ہی تک

محدود نہیں رہتا بلکہ سال بھر تک یہی ذخیرہ توفیق و برکات کام دیتا ہے۔ اگر یہ ذخیرہ اس ماہ میں جمع نہ ہو تو پھر سال عبادت سے بیکالی اور برکات باطن سے محرومی میں بسر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصولاً ہر شی کے نقطہ آغاز میں اسی کا انجام اور وسط پہاں ہوتا ہے وہی نقطہ پھیل کر وسط سے گزرتا ہوا انجام تک جا پہنچتا ہے۔

اسلامی عید

قرآن کا: ”اسلام میں عیدین کے تہوار رنگ و ریاں منانے کے لئے نہیں رکھے گئے ہیں بلکہ رنگ و ریاں کو مٹانے کے لئے اور اس قسم کی تمام مادی اور نفسانی لذتوں اور خواہشوں کو ختم کر کے روحانی قرب و وصال کے شکر کے طور پر قائم کئے گئے ہیں۔“

شریعت اور تقویٰ

قرآن کا: ”شریعت کے تمام ماحورات یا معروقات جن کا شمار یک افعال میں ہے اصطلاح شریعت میں ان کے افعال کا نام ”بر“ ہے اور وہ تمام مشیبات اور منکرات جو از قسم ترک ہیں ان سے بچنے کا اصطلاحی نام ”تقویٰ“ ہے اس لئے گویا پوری شریعت کا خلاصہ ”بر و تقویٰ“ نکل آتا ہے جس پر انسانی سعادت کا نظام قائم ہے۔ اگر افعال بر اور امور خیر کو معطل کر دیا جائے تو حصول خیر کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ جس کو شریعت کی زبان میں ”انہم“ یعنی گناہ کہتے ہیں اور اگر تقویٰ کو معطل کر دیا جائے تو دفع شر کا نظام درہم برہم ہو جائے گا جس کا اصطلاحی نام ”عدوان“ ہے یعنی حدود سے تجاوز کرنا کہتے ہیں۔“

جہاد کا مقصد

قرآن کا: ”جہاد اور قتال انسانوں کے غلے کاٹنے کے لئے نہیں رکھا گیا بلکہ دفع فتنہ کے لئے رکھا گیا ہے تاکہ کوئی فتنہ زدہ قوم نظام صالح کو بر باد نہ کرے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی برادری اور رشتہ اندازی انسانوں ہی کے ہاتھوں ہو کر رہی ہے۔ تو وہ فتنوں کو مٹانے والی طاقت ہذا خرافان ہی مہربیوں پر مسلط ہوتی ہے ورنہ اصل مقصد دفع فتنہ ہے قتل انسان نہیں۔ چنانچہ یہی فتنہ زدہ انسان اگر فتنہ سے بہت کرمانت پر آ جائیں تو قتال فوراً ہی ہو جاتا ہے۔“

اہمیت نماز

فرمایا: ”ساری کائنات کی تخلیق و تقسیم صرف عبادت کے لئے عمل میں آئی ہے اور عبادت کا فرد کا نماز ہے۔ گویا ساری دنیا نماز کے لئے بنائی گئی ہے کہ یہی عبادت کا فرد کامل اور مظہرِ اتم بلکہ میں ترقی کر کے یہ عرض کروں گا کہ سلسلہ عبادت میں عبادت صرف نماز ہی ہے اور کوئی چیز بذاتِ عبادت نہیں ہے کیونکہ عبادت کے معنی غایتِ مدلس اور انتہائی ذلت اختیار کرنے کے ہیں جو انتہائی عزت والے کے سامنے اختیار کی جاتی ہے طہر ہے کہ اس معنی کے لحاظ سے نماز کے سوا کوئی چیز بذاتِ عبادت ہی نہیں نکلی“۔ ”عاصل یہ ہوا کہ کائنات کی تخلیق مبراہیت یعنی نماز کے واسطے ہوئی ہے اس لئے قرآن حکیم نے نماز ہی کا ساری کائنات کو پابند طہر فرما دیا ہے نہ کہ زکوٰۃ و حج اور صوم و صدقہ کا۔ چنانچہ فرمایا ”سکلی قد عدم صنفوتہ و تسبیحہ بس“۔ واضح ہے کہ ساری کائنات نمازی ہے۔ بھلا پھر انسان کو تو کیوں نہ نمازی بنایا ہو تا۔ فرق اتنا ہے کہ اور مخلوق غیر عاقل ہے تو ان میں نماز کا داعیہ بنی اور نگوئی طور پر رکھ دیا گیا ہے اور انسان ذی عقل و فہم ہے تو اس کی نماز اختیار کی ہے جس کیلئے ہدایت و رہنمائی اور وعظ و پند کی ضرورت پڑتی ہے۔ پس اگر انسان نمازی نہ ہو تو گویا کہ اس نے اپنے مقصدِ تخلیق کو فوت اور ضائع کر دیا۔“

ترتیب عبادات

فرمایا: ”اسلامی تہذیب و تربیت میں ایک مسلم کا عباداتی سال افعال و ترک اور بر تقویٰ سے محفوظ اور اعلیٰ رکھا گیا ہے اگر اس کی بنیادی عبادتوں میں سے دو عبادتیں افعال کی اقتداء کی رکھی گئی ہیں یعنی نماز و حج۔ تو دو عبادتیں ترک کی قسم کی رکھی گئی ہیں یعنی صوم و زکوٰۃ اور اگر عباداتی سال کے ابتدائی مہینے (رمضان) میں افعال بر ملاوت و ترویج وغیرہ رکھے گئے ہیں تو اسی ماہ میں ترک تقویٰ (ترک طعام و شہوات) بھی رکھے گئے ہیں۔“

صورت اور روح

فرمایا: ”جس طرح کہ کائنات کی ہر ایک چیز میں ایک صورت ہے اور ایک

آنے لگتا ہے۔ پس ماہ رمضان جیسے برکات مہینہ ہے ویسے ہی تقویٰ کا بھی مہینہ ہے اور جیسے اس مہینے
آخر سے پہلے ہی ختم ہوتا ہے ویسے ہی اس میں عدوان سے بچنا و کی تو قیاس بھی ملتی ہے۔“

ثمرات رمضان

فرمایا: ”روزہ کا ثمرہ تقویٰ اور ماہ کا ثمرہ برکت اس طرح ماہ رمضان برو تقویٰ کا
مہینہ ثابت ہوا جس سے اہم وعدہ ان اور ان کا خاطر خواہ دفعہ ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اہم وعدہ ان
کے پٹھے سوکھ جاتے ہیں چنانچہ نفس کا دانہ پانی بند ہو جاتا ہے اور شیاطین قید کئے جاتے ہیں
جو اہم وعدہ ان پر ابھارتے تھے۔ ایک دانا دشمن کی حیثیت سے اور ایک نادان دشمن کی حیثیت
سے ظاہر ہے کہ دونوں دشمنوں کے اسیر ہو جانے پر اہم وعدہ ان کے دفعہ قدرتی تھا۔“

توحید

فرمایا: ”بیکر مراد آبادی کا ایک شعر ہے اور بہت ہی اچھا شعر ہے۔“

سرجس پر نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے

اور ہر در پہ جو جھک جائے اسے سرنہیں کہتے

کہا اچھی بات کھی مراد آبادی نے کہ سروسی ہوگا جو ایک ہی کٹا گئے آگے جھکے اور ہر
در پہ جو جھکے وہ سرنہیں وہ تو گیند ہے ٹھوکر مارنا یہاں جھک گئی ٹھوکر ماری وہاں جھک گیا
تو کیا مسلمان ٹھوکروں والی گیند بننے کے لئے آیا ہے؟ جہاں اس ٹھوکر ویدی وہاں جا کر پڑا
وہ تو ایک آکا کا غلام ہے اور پھر سب کے اوپر خود م ہے اور آقا ہے ساری کائنات اس کے
ماتحت ہے اور اس کے زیرِ حکم ہے تو بہر حال یہ ہونا چاہئے مومن کا کام یہ ہے کہ بیستون
لربہم مسجداً و قیاماً رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہیں اسی سے مانگنا اسی
سے فریاد کرنا لا یدعون مع اللہ الہا آخر اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو
معبود بنالینا سب بالینا یہ زمان کے بندوں کا کام نہیں یہ تو شیطان کے بندوں کا کام ہے۔“

ورس اخوت

فرمایا: ”حق تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے الفین ان مکھم فی الارض

اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَنُوا بِمَا وَعَدُوا وَعَفَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ وَلَهُ عَاقِبَةُ
الْأُمُورِ۔ جس میں ہدایت کی گئی ہے کہ مسلمانوں کا دنیاوی عروج اور جنمیں فی الارض یعنی ملکیت
و امارت اس کے لئے نہیں کہ ایک پیٹری کی فکر میں مستغرق ہوں۔ کوشی، جنگوں کی تعمیران کا
متعنا نظر ہو اور انکار جنمیں اس کا آخری مطلب ہو بلکہ ان کا عروج اصلی یہ ہوگا کہ وہ خدا کی
چوکت پر چمکیں اور اس کی مخلوق کو بھکادیں۔ دنیا میں محروم اور اچھے باتیں پھیلائیں اور برائی
سے دنیا کو پاک کریں صدقہ و خیرات سے غریبوں کی غربت مٹادیں۔ مسکوں اور محتاجوں کے
دلوں کو تھامیں باخوت و ہمدردی سے عالم کو بھر دیں۔ تقویٰ اور علو و قسا کا قلع قمع کریں۔“

تہذیب و تربیت کے دو عمل

قرآن کریم: ”قد رتی طور پر انسانی تہذیب و تربیت کے دو عمل قرار پاتے ہیں۔ ایک
افعال برادر دوسرا ترک۔ یعنی کچھ کرنے کی چیزیں ہیں جو اس سے سرائی جائیں اور کچھ بچنے کی
چیزیں ہیں جو اس سے چھڑائی جائیں کرنے کی چیزوں سے اس کا نفس شر اور شیطنت سے پاک
ہوگا اس طرح تربیت انسانی دو عملوں کا مجموعہ بنتی ہے ایک تخلیہ اور دوسرا تحلیہ۔ تخلیہ کے ذریعے
اسے رذائل نفس سے پاک کیا جاتا ہے اور تحلیہ کے ذریعے اسے فضائل سے آراستہ کیا جاتا
ہے۔ جب تک کہ ان دونوں (مثبت و منفی) عمل اس میں جاری نہ کئے جائیں نہ اس کی تہذیب
مکمل ہو سکتی ہے اور نہ وہ سعادت و رشد کے نور سے روشن ہو سکتا ہے۔“

اہمیت نماز

قرآن کریم: ”ذروا مال کے بڑھنے سے وسائل عیش اور سامان بڑھنے کا قدرتی تعلق
ہے وہی تعلق نفس کو عیش پرستی میں جکڑ کر کے نماز اور عبادت سے غافل اور بے تعلق بنا دیتا ہے۔
ظاہر ہے کہ جب رکاوٹ کے اسباب ہٹ جاتے ہیں تو شی و جہو پذیر ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے
شریعت نے مسائل عیش و عشرت کو بصورت زکوٰۃ و صدقات و دفعہ فدا میں فنا کر دینے کا حکم دیا
ہے تاکہ نماز میں رکاوٹ ڈالنے والے اسباب ختم ہو جائیں تو اس سے نماز آسان ہو جائے
گی۔ پس زکوٰۃ و صدقات نماز کو بروئے کار لانے کے لئے فرض کئے گئے ہیں۔“

تخلیق انسان

10

فرمایا: ”مردی مخلوق انسان کے کام کے لئے پیدا کی گئی ہے لیکن انسان ان میں سے کسی کے کام کا نہیں یہ خالق کے کام کا ہے کہ اور خالق کا کام یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرے اس کے سامنے نیاز مندگی برتے عبادت کرے اور بھگے۔ حاصل یہ کہ انسانی زندگی کا مقصد اصلی یہ نکل آیا کہ ”طاعت و عبادت خداوندی“ ہو اسی لئے یہ سارا کارخانہ قائم کیا گیا ہے۔“

کائنات خادوم انسان

فرمایا: ”آپ اللہ تعالیٰ سے لوگائیں تو یہ ساری کائنات آپ کی خدمت کرے گی لیکن آپ اپنے مالک کو چھوڑ کر اس کائنات سے لوگائیں گے تو مالک کا کیا بڑے بڑے کا وہ تو یہ چاہے گا کہ یہ انسان گوئی مارے کے قائل ہے۔“

وسعت عبادت

فرمایا: ”عبادت خداوندی دنیا سے چلی قبر میں پہنچی میدان حشر میں پہنچی اور جنت تک پہنچی گئی۔ یہ چیز ایسی ہے کہ جو زندگی کا مقصد بن سکتی ہے۔ اگر زندگی ابدی ہے تو عبادت بھی ابدی ہے۔ کھانا پینا ابدی نہیں ہے۔ یہ قبر تک ختم ہو جائے گا۔ قبر میں کوئی کھانا پینا نہ ہوگا اور جو کچھ ہوگا وہ ذکر اللہ ہوگا۔ جنت میں کھانا پینا ہوگا مگر یہ بھی نہیں ہوگی اصل عبادت ”اؤ کر اللہ“ کی ہوگی اور وہ زبان پر جاری ہوگا۔“

اعمال رمضان

فرمایا: ”عباداتی مسائل کا نقطہ آغاز رمضان المبارک اور اس کے افعال و ترکہ ہیں۔ یہی ایک حصہ افعال و ترکہ کا ذخیرہ ہے۔ ذخیرہ درحقیقت سال بھر کی عبادت کا نقطہ آغاز ہے یہی وہ عبادت پوری سال کی عبادت کا ماہ ہے جو رنگ بدل کر مختلف طاعات میں ظہور کرتا رہے گا گویا سال بھر کے مختلف الانواع عبادتیں اور برائے تعالیٰ کے مختلف مظاہر اسی ماہ کی صبر و استقامت کا فیض ہوتے ہیں یہ نہ ہو تو سال بھر کی توفیق و برکت درجہ صفر میں رہ جائے جیسا کہ روایات حدیث میں اس کے اشارے ملتے ہیں۔“

توفیق خداوندی

قرآن: ”بہر حال فضل خداوندی ہوتا ہے تو توفیق بھی ملتی ہے جب توفیق ملے تو عمل بھی ہوتا ہے اور عیناً اس حقیقت پر نظر ہے کہ پہلے لفظ آئے پھر توفیق۔ یعنی پھر میرے اندر ارادہ پیدا کیا گیا پھر میرے اندر طاقت پیدا کی گئی تب جب کے عمل کا ہر ہوا جو اس سطح کو جانتا ہے وہ کبھی دعویٰ نہیں کرتے گا کہ میرے عمل کیا وہ تو کہے گا کہ یہ سب کچھ اوپر سے ہے میرے اندر تو کچھ بھی نہیں۔“

نسخہ سکون و قلب

قرآن: ”چنانچہ اگر آتا ہے تو محروم آید ہی راستہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو کل اعتماد اور ایمان چمن اسی سے ملے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ
الانذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کے ذکر سے ہی دل چین پ سکتا ہے۔ سامانوں سے چین نہیں پاسکتا ہے سامان خود مصیبت کا ذریعہ بن جاتے ہیں جتنے ذریعہ سامان ہوگا اتنی ہی زیادہ مصیبت ہوگی وہ کسی عربی کے شاعر نے کہا ہے۔

اذ بصرک کانت علی المروء حسرة
وان القلب کانت کثیراً اھموھا
دنیا جب جاتی ہے تو حسرتیں چھوڑ جاتی ہے آدمی بے سول رہتا ہے اور جب آتی ہے تو تنگدول مصیبتیں سامنے لاتا ہے کہیں عین دنیا کی قدر نہیں سفر کی گزرتی کہیں چور کی لکڑی کہیں ڈاکو کی نظر۔ ایک مصیبت میں مبتلا اور ایک وہ ہے کہ بقدر ضرورت کھانے پینے کو ہے۔ شیخ سعدی نے کیا خوب کہا ہے۔
کس نیاید بخفا درویش کہ خراج زمین و برغ بدو
درویش کے گھر کوئی نہیں آتا کہ بھی بالکس لدا کر خراج و اندر دانا پانا دنا دنا بیٹھا ہوا ہے۔

مقصود اصلی

قرآن: ”یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جہ راضی کیا جائے اور اس سے تعلق رکھا جائے وہ خود مرضی سے شہ رکھا جائے کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ و راضی کریں کہ میرا گھر بن جائے۔ میری ذات بن جائے تو اللہ تعالیٰ مقصود نہ ہوا وہ تو کمر اور دولت مقصود ہو گئی بلکہ

اللہ کو راضی اس لئے کرو کہ حقاً یہی ہے کہ وہ راضی ہو جائے۔ جب وہ راضی ہو گیا تو سب کچھ حل ہو گیا اور میں کہتا ہوں کہ اور کچھ نہ بھی ملے آخرت تو مل گئی اور فرض کرو کہ آخرت بھی ملے اللہ تعالیٰ یوں کہہ دیں کہ "میں راضی ہوں" تو سب کچھ مل گیا اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں۔" اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت عز و ودوں کی طرح مست کرو کہ صہ حسب اجرت ملے گی تو سجدہ کریں گے ذرا کی ہو گئی تو سب کچھ پھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ اپنی مجبوری کی بندگی ہے خدا کی بندگی نہیں ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو تا کہ وہ راضی ہو جائے تو پھر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ راضی ہو جائیں گے تو خود سارے خزانے مل جائیں گے مگر خود طمع مست رکھو۔

برکات تبلیغ

فرمایا: "اگر یہ تبلیغ دین نہ ہوتا تو دین تجاز سے باہر نہ نکلتا لیکن دین ساری دنیا میں پھیلا ہے تو یہ تبلیغ ہی کی برکت سے ہے اس لئے جب یہ (تجراز) دنیا کا مرکز ہے تو دین کا مرکز بھی ہے اس لئے یہاں کے لوگوں کو زیادہ آواز دیا جائے کہ یہ دینی تعلیم اور تبلیغ کے لئے اور دعوت الی اللہ کے لئے اٹھیں۔"

رضا بر تقدیر

فرمایا: "بندگی کے یہ معنی ہیں کہ جب فضا خداوندی سامنے آئے تو اپنا ارادہ اور رضا خا کر دے کہ میں تابع حق ہوں حق کے مقابلے میں اپنی مرضی جنگلہ اپنی تجویزیں رکھنا کہ یہ ہونا چاہئے تقدیر اللہ تعالیٰ کو مشورہ دینا ہے۔ بندے کا کام یہ نہیں کہ وہ کوئی لفظ بھی ایسا بولے کہ جس سے معلوم ہو کہ حق تعالیٰ کی رضا اور تقدیر کے مقابلے میں اس کی کوئی تجویز ہے۔ یہ جو ساری آفتیں آتی ہیں یہی اس لئے آتی ہیں کہ ہم اپنی تجویز کو سامنے رکھتے ہیں تقدیر کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور راضی نہیں ہوتے کہ جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے حالانکہ وہ حق ہے۔"

بندہ اللہ کا غلام

فرمایا: "ایک بندہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا غلام ہوں اور پھر اپنی مرضی بھی

چلائے تو یہ بجماع ضدین ہے بندہ کا کام یہ ہے کہ اپنا مرضیٰ اور حق کو تو چھوڑ دے جو انہوں نے قانون بتلادیا ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ اطاعت کا ثمرہ یہ ہے کہ اس سے محبت پیدا ہو جائے دنیا میں مطیع کو سب سمجھتا ہے جو طالب ہو اور دعویٰ کرے اسے کبھی نہیں ملتا۔ اطاعت کا راستہ اختیار کرے تو خود بخود سب سمجھتا شروع ہو جاتا ہے۔

اسباب مقبولیت

قرآن: ”اسباب قایت کیرا جھڑ تھوہ سب بھی پیدا کیجئے جس سے مقبولیت بھی پیدا ہو۔ تاوب اور اپنے اخلاق کی ورنگی پنے اساتذہ کی اطاعت اور ساتھ ساتھ اپنے قلب کے اندر غلبہ اور استقامت جو علم کا خاص وصف ہے وہ پیدا کرتا ہوگا۔ اس صورت کے پیدا ہو جانے کے بعد سن بھر کا علم ہوگا تو دس سن ہوئے نمایاں ہوگا۔“ تو جب ادب تاوب اطاعت اور سرگرمی کی نو پیدا ہو جائے گی تو اس وقت عمر کا گویا چمک کر نمایاں ہوگا اور اگر گستاخی بے ادبی بدتمیزی باقی ہی رہے تو علم ایسا ہی رہے گا جیسے ایک چمکاری ہو اور اس پر راکھ پڑی ہوگی اس کی چمک نمایاں ہوگی اور اس سے کسی کو رشک کی توقع ہوگی۔

حقیقت جامعہ

قرآن: ”عرش عظیم کے نو پر شریعت کی حقوق کا پتہ نہیں دیتی وہاں خالق کی تجلیات اور کمالات ہیں۔ صرف ایک حقوق کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حق تعالیٰ اور حرا رکھی ہے جو زمین و آسمان سے بھی زیادہ بڑی ہے اس پر لکھا ہوا ہے کہ ان رحمتی سبقت غصہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ رحمت آگے آگے چلتی ہے اور غضب اس کے پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ اصل رحمت ہے غضب اس کے نتائج ہے یہ ایک دستاویز لکھی ہوئی ہے۔“

قابلیت و قبولیت

قرآن: ”دنیا میں قابلیت سے کام نہیں چلتا بلکہ مقبولیت سے چلتا ہے اگر مرے سے قابلیت کے پیچھے لگ جائیں اور مقبولیت کے اسباب ترک کر دیں گے تو دنیا میں کبھی متوجہ خیز کام نہیں کر سکیں گے۔ قابلیت زیادہ سے زیادہ کتاب دیکھنے سے آ جائے گی اور

مقبولیت اخلاق و اعمال کی اصلاح توحید الہی، اللہ اور ثابت الہی اللہ سے جدا ہوگی اور مقبول بن کر آدمی جو کام کرے گا وہ مقبول ہے۔ گناہ جو قتل و حرکت کرے گا وہ مقبول ہوگی خاصان حق کی سب چیزیں مقبول ہوتی ہیں اور وہ ہزاروں برکات کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔

شریعت کی جامعیت

فرمایا: ”میں کہتا ہوں کہ ہم تو سونے میں بھی آزاد نہیں، آپ سمجھتے تھے کہ یہ ایک عادت کی چیز ہے طبعی چیز ہے طبعیات پر بھی شریعت نے آداب عائد کر دیے ہیں۔ ہم تو سونے میں بھی پابند ہیں چہ جائے کہ شادی اور لڑکی میں آزاد ہو جائیں چہ جائے کہ رسوم میں آزاد ہو جائیں تو لباس اور سونے کے اندر بھی قانون شریعت لاگو ہے۔“

روز جزا اعمال بد کی شکل

فرمایا: ”آج جو بد عملی ہمیں کی جا رہی ہے وہ یہاں عمل کی شکل ہے لیکن تصوراً سادہ گفتگو کرنے کے بعد جب موت کو پار کر کے آدمی قیامت میں پہنچے گا وہی عذاب الیم کی صورت میں پھوٹ پھوٹ کر بدن سے نکلے گی جو یہاں نکلا تھا وہ وہاں سامنے آ جائے گا۔“

مجسم اعمال

فرمایا: ”(دنیا میں) جتنے بھی اعمال ہیں یہ محض سطحی نہیں ہیں بلکہ انسانی نفس ان کو نکلتا ہے اور بزدلان بناتا ہے۔ تنگی ہو یا بادی جب جرد گیس بن گئی تو جب اس میدان میں پہنچے گا تو وہی چیز جو نفس کی جو ہر بنی تھیں وہ نکل گئیں تو اللہ تعالیٰ عمل کو اندر سے نمایاں کر دیں گے اور باہر سے بھی عمل کو مجسم بنا کر حجت تمام کر دیں گے۔“

ذکر اللہ کی دو صورتیں

فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے ایک معنی یہ ہیں کہ کوئی چیز استعمال کرتے وقت قلب میں غفلت نہ ہو دل میں ذکر جاری ہو کوئی چیز کھائی تو الحمد للہ کہنے کھانے کی ابتداء کرے تو بسم اللہ کہے لباس پہنے تو بسم اللہ سے پہنے اور جب پکمن لے تو الحمد للہ کہے۔“

دوسرے معنی یہ ہیں کہ اس شی کو اصول شریعت کے مطابق استعمال کرے یہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے۔ چاہے زبان سے ذکر اللہ ہو یا نہ ہو مگر جب جان کی حد میں ہے طریقہ شریعہ پر چل رہا ہے تو وہ عمل ذکر ہے اگرچہ زبان پر ذکر نہیں۔

جمعہ یوم امتحان

”خبر کیا: ”جمعہ یوم امتحان بھی ہے کہ یہ امت کامیاب ہوئی۔ جمعہ یوم جامعیت بھی ہے جس نے تمام سکھری ہوئی چیزیں جمع کیں۔ جمعہ یوم فضیلت بھی ہے جس میں انسانوں کو فضیلت ملی۔ جمعہ یوم مزید بھی ہے جس میں دربار خداوندی میں حاضری کی عادت پڑی۔ اس لئے جمعہ کو انتہائی ذوق و شوق سے ادا کرنے کی ضرورت ہے اور اذنان جمعہ سے پہلے آ کر مسجد میں صف اول میں بیٹھنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ فضائل و برکات حاصل ہوں۔“

اسلامی تہوار

”خبر کیا: ”دنیا کی ہر قوم تہوار رکھتی ہے اور اپنی اسلافی حد تک اسے شاندار طریقے سے مناتی ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عیدین کا تہوار عطا فرمایا ہے۔ فرقہ یہ ہے کہ اقوام عالم میں عید اور تہوار کے معنی رنگ رلیاں منانے اور اپنی قومیت کو منظم کرنے یا کسی مقتدر شخصیت کی یاد تازہ کرنے کے ہیں۔ اسلام میں عید اور تہوار کے معنی اجتماعی طور پر خدا کی یاد کرنے اس کی طرف رجوع کرنے اور اس کا قرب حاصل کرنے اور اس کے نام پر غریبوں کی مدد کرنے کے ہیں تاکہ اجتماعیت عام کا ظہور عادت اور عبادت و دلوں میں ہو جائے۔“

ولہذا کرام اللہ اکبر

”خبر کیا: ”سارے جہاں عرش و کرسی لوح و قلم ایک طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب ایک طرف۔ جو عظمت اس قلب مبارک کی ہوگی وہ عرش و کرسی لوح و قلم اور تمام جہانوں کی نہ ہوگی۔ اس لئے کہ آپ کا قلب مبارک اللہ تعالیٰ کے ذکر کا خزانہ ہے اور ولہذا کرام اللہ اکبر اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے جب یہ آتا ہے تو ساری چیزیں ہلکی پڑ جاتی ہیں کسی چیز میں کوئی وزن باقی نہیں رہتا۔“

عید کا حاصل

﴿ترجمہ﴾: ”پس عید کا حاصل ذکر الہی، ذکر ربانی، خدمت خلق، اللہ روح اجتماعیات دنیا میں رہ کر آخرت کو نہ بھولا اور زمینوں کے ساتھ ہی اموات سے بھی رشتہ جوڑے رکھنا اور ان میں سے ہر چیز کی روح اور معیار ایمان کو قرار دینا ہے نہ کہ ظاہر داری اور دنیا سازی تاکہ خلق اللہ کے ساتھ اللہ سے وابستگی اصل اصول ثابت ہوتی رہے۔“

بدعتی و تنبیح سنت کی علامت

﴿ترجمہ﴾: ”بدعت پسند کی علامت ہمیشہ بھولہ اور بدگلائی ہے اور تنبیح سنت کی علامت ہمیشہ سلامتی اور سادگی کے ساتھ مسئلہ بیان کرنا ہے۔“

تکمیل توحید

﴿ترجمہ﴾: ”توحید کا دعویٰ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ یقین مقام سامنے نہ ہوں تخریب مکمل ہو کہ ہر عصب سے پاک ہو، نحو یہ مکمل ہو کہ ہر خوبی کا مالک ہو، تعمیر مکمل ہو کہ ہر عصب اس کی ہو، یقین چیزیں ثابت ہوں گی تو توحید کا وجود ہوگا۔“

مقبول بننے کی ضرورت

﴿ترجمہ﴾: ”اے اللہ کا ملین مقبولین بزرگان خداوندی ہیں ان کی اگر لغزش بھی ہو وہ بھی ہزاروں برکتوں کا پیش خیمہ ہے تو آدمی خود مقبول بنا جائے۔ ایک ایک فعل کو مقبول بنانے کی کوشش نہ کرے بلکہ خود مقبول بننے کی کوشش کرے۔“

علم و ادب

ضرورت اجتہاد

فہرست: ”اس فقہان قوت کے بعد بھی اگر مدعیان زمانہ کو اجتہاد کی اس نوع میں آزادی مل جائے جسکے لئے لوگ تڑپتے ہیں تو قطع نظر اشتباہ مسائل کی ضرورت و عدم ضرورت سکے فساد مذاق غلبہ ہوا اور ہوسن اور جذبہ خود مختاری کے ماتحت ہر ایک فاضل ہر ایک وکیل ہر ایک دہریہ ہر ایک ایڈیٹر جو چند چیسوں میں لوگوں کا کچھ وقت خرید سکتا ہے بلکہ ہر ایک خواندہ و خواندہ و مجتہد عصر اور اجتہادات کے ایسے انوکھے انوکھے نمونے دنیا کے سامنے آئیں گے کہ اسلام کی اصل شکل پہنی نہ بھی مشکل ہو جائے گی۔“

حدیث و فقہ

فہرست: ”جس طرح کتب روایت میں آج کسی جدید چھون بین اور ذرا ذرا پرستی جرم و تعدیل کی کوئی ضرورت نہیں حسب ضرورت صرف ائمہ فہن سے سن کی عرق و ریزوں کا شمرہ پیش کر دینا کافی حجت ہے ورنہ تحصیل حاصل ہوگی۔ اسی طرح کتب روایت میں بھی آج پھر سے اجتہاد کی ضرورت نہیں رہی جو کیا چاہا گیا ہے بلکہ حسب ضرورت ائمہ روایت سے ان کے کادشوں کے شرعات کو نقل کر دینا کافی ہے وہاں ہر روایت میں تفسیر ائمہ پر مجبور ہیں گویا نئی حدیث کی فکر ہے نہ فقہ کی احمد ثنین نے کوئی روایت نہیں چھوڑی جس کا صحت و عدم کھو کر دکھایا ہو۔ فقہاء نے کوئی رزاقی احتمال اور دھبہ سے بعد صورت عمل ایسی باقی نہیں چھوڑی جس کو کھار کر ہر ناکل سامنے نہ رکھ دیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں سننے سننے مساکین پیش آئے دوا رہے ہیں مگر ملتیں کوئی دینی کے لئے اب کسی جدید فقہ و مذهب کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔“

فقہ کے اصول

فہرست کیا: "اسی فقہ سے جو ایک لاء اور قانون کی صورت میں عدالت ہے اور ان ہی اصول سے جس کے ماتحت یہ فقہی ترجیحات عمل میں آئیں زمانہ سازی کی ضروریات پوری ہوتی رہیں اور ہو رہی ہیں خواہ اس کے مخصوص حصہ سے ہو اور خواہ اس کے اجتہادی حصہ سے۔ یہ خود اس کی ایک مستقل دلیل ہے کہ اجتہادی دور اپنا کام پورا کر کے منقطع ہو چکا ہے جولوٹ کر آنے والا نہیں۔"

انسان علوم کا وارث

فہرست کیا: "انسان کی خصوصیت مطلق علم نہیں کیونکہ مطلق علم حقیقی علم کی کوئی نہ کوئی نوع تو قریب قریب ہر حقوق کو حاصل ہے حتیٰ کہ جانور بھی اس سے خالی نہیں اس لئے مطلق علم انسانی خصوصیت نہیں کہلائی جاسکتی اور نہ مطلق علم سے انسان کی شخصیت و شرافت اور مخلوقات میں افضلیت نمایاں ہو سکتی جب تک کہ اسے کوئی ایسا علم حاصل نہ ہو جو اس کے سوا کسی اور کو حاصل نہ ہو اور وہ علوم الہیہ ہیں۔"

علوم شریعت

فہرست کیا: "حقیقت یہ ہے کہ وہ علم جو صرف انسانوں میں ہے اس کے سوا کسی اور میں نہیں وہ علم شرائع اور احکام خداوندی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور انسان اس علم کے ذریعے سعادت کے درجات طے کرتا ہے اور نجات خداوندی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔"

صورت اختلاف

فہرست کیا: "صورت اختلاف ذاتی نفس معترفہ ندوین کے لئے معترفہ نہامت کیلئے معترفہ بلکہ علم و علماء اور پوری امت کے خواص و عوام کے لئے موجب ترقی اور باعث سود و بہبود ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ترقی بغیر تصادم و تزاہم کے نہیں ہوتی بلکہ ترقی نام ہی دو مخالف چیزوں کے ٹکرانے کا ہے۔ اس لئے علم کی وسعت بھی بغیر تزاہم و آراء اور

تصادف انکار کے نمایاں نہیں ہو سکتی۔ ایک حکیم کا مقولہ ہے انقلاب میت و حوالہ بالعلم والعلوم میت و حیالہ بالیعت والحنافہ یعنی دل آدمی کا مروہ ہے اس کی زندگی ظلم سے ہے اور علم انسان کا مروہ ہے اس کی زندگی بحث و مناظرہ سے ہے۔

اجتہاد و تقلید

فرمایا: ”اس اجتہاد و تقلید کا شریعت نظم بھی چاہتی ہے کہ مقلدین کی اکثریت مجتہدین کی مطیع رہ کر اپنے دین کے حفاظت کرے۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت اسلام چونکہ کمال اعتدال اور جامعیت کی شان رکھتی ہے اور اسی لئے یہ امت بھی ”اعمال لازم“ اور جامع اقوام ہے جس کا لقب ہی قرآنی زبان میں ”امت وسط“ ہے اس لئے منشاء شریعت یہ ہے کہ امت میں ہر ایک کام جامعیت کے ساتھ اجتماعی رنگ میں ہو اور یہ اجتماعی نظام کیلئے ہو خواہ وہ نظام سیاسی ہو خواہ دینی اس انداز کا ہو کہ نہ اس میں تشکیک اور پراگندگی ہو جو بدلتی ہے اور نہ جمود و استبداد جو اجتماعییت اور جمہوریت کے منافی ہے۔“

نظام شریعت

فرمایا: ”امت کے دینی نظام میں شریعت نے نفس نہ ہونے کی صورت میں نہ تو عام افکار کو اس وجہ آزاد چھوڑا کہ امت کا ہر فرد شخص مجتہد ہو اور کتاب و سنت میں ہر کس و ناکس کے آراء و قیاسات کا رد و اذہ کھل جائے اور نہ امت میں ایسی جابہ تقلید کو چھوڑا کہ اس کے قوائے فکر و اجتہاد سرے ہی سے معطل ہو جائیں بلکہ ایک طرف تو جس اجتہاد کو باقی رکھا جس کی انواع حسب اقتضاء زمانہ آتی اور ختم ہوتی رہیں تاکہ امت کے قوائے فکر و تدبیر مست نہ ہونے پائیں اور ایک طرف تقلید کو قائم رکھا تاکہ عامی اور نادان و اقف اپنی اپنی رائے کو دین کا لہجہ نہ سمجھ کر سارے دین ہی کو آراء و قیاسات کا مجموعہ نہ بنادے اور اس طرح دین میں تصحیح اور پراگندگی کے جراثیم نہ پھیل جائیں۔ پس امت کے علمی تصحیح کو تقلیدی منع و طاقت سے روک دیا اور تقلیدی جمود کو شان اجتہاد و تحقیق کے معرکہ پہلوؤں سے بچا کر امت کو درمیان کے معتدل نقطہ پر قائم فرما دیا جس میں نافع پہلوؤں کا ہم وزن۔“

عدل کا تقاضا

فَسُبَّانَا: ”اس کی بھی واضح دلیل ہے کہ شریعت نے امت میں اجتہاد و تقلید دونوں کی ضرورت محسوس کی ہے جس سے واضح ہے کہ نہ تو اجتہاد بلا تقلید چاہی جاتی ہے اور نہ تقلید بلا اجتہاد اور یہی اس کی جاسمیت اور عدل و اعتدال کا تقاضا بھی ہے ورنہ اجتہاد بلا تقلید اور تقلید بلا اجتہاد تقریباً محال کا تقاضی ایسی تھا کہ دونوں ہوں اور اپنی اپنی حدود میں ہوں۔“

فرمان فاروق اعظم

فَسُبَّانَا: ”حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے کسی کو خدا اس شرط پر دیدیا کہ وہ شخص اسے دوسرے شہر میں ادا کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے پھینک دیا کہ وہ خدا پر ایمان رکھے اور فرمایا کہ مال برداری کا کرایہ کہاں گیا؟“

چونکہ اس بارے میں کوئی صریح حدیث موجود نہیں لہذا حضرت عمرؓ کا یہ جواب قیاس سے تھا اور چونکہ جواب کا ماخذ خداؐ نے بیان فرمایا نہ سائل نے پوچھا نہ دہندگان دریاقت و دلیل قبول کر لیا یہی تو تقلید تھی۔ پس جواز قیاس و تقلید حضرت عمرؓ کے فعل سے بھی ثابت ہوا۔“

اجتہاد اور قرون اولیٰ

فَسُبَّانَا: ”ابو ایوب انصاریؓ حج کے لئے نکلے راستہ میں اونٹنیاں گم ہو گئیں اور حج کا وقت نکل جانے پر پہنچے۔ حضرت عمرؓ سے سارا قصہ بیان کر کے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا افعال عمرؓ ادا کر کے احرام کھول دو اور اگلے سال حج کر کے میسر شدہ قربانی دیدو۔ اس سے واضح ہے کہ جو صحابہ اجتہاد نہ کر سکتے تھے وہ مجتہدین میں سے نہ تھے اسفندار کے اس کی تقلید کر لیتے تھے۔ چنانچہ ابو ایوبؓ نے حضرت عمرؓ سے صرف حکم سن لیا اور دلیل کی تحقیق نہیں کی جو تقلید کا حاصل ہے یہی صورت تابعین میں بھی کثرت سے پائی جاتی ہے جیسا کہ کتب احادیث سے مزاولت کرنے والے جانتے ہیں۔“

اس سے صاف واضح ہے کہ قرون خیر میں اجتہاد اور تقلید دونوں جائز تھے اور دونوں کے افراد و اشخاص الگ الگ تھے۔ یہ اگر اس کی دلیل ہے کہ ہر کس و نامکس کے لئے اجتہاد جائز

نہیں تو اس کی بھی دلیل ہے کہ ان تمام کس و ناکس کپٹے قہید کے سوا کوئی چارہ کار بھی نہیں۔“

قہید کا دور کبھی ختم نہیں ہو سکتا

فرمایا: ”اجتہاد فی الدین کا دور ختم ہو چکا تو ہو جائے مگر اس کی قہید کا دور کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ قہید ہر اجتہاد کی دوائی رہے گی خواہ وہ موجود ہو یا نہ ہو۔ کیونکہ قہید عین اجتہاد میں نہیں کی جاتی بلکہ اس سے پیدا شدہ مسائل میں کی جاتی ہے اور وہ مسائل آج بھی موجود ہیں اور رہیں گے اس لئے قہید پر کوئی دور بھی اختتام و انتضاء کا نہیں آ سکتا۔

غلام یہ ہے کہ جس اجتہاد و قہید میں سے کسی کو نہیں کہا جاسکتا وہ کس وقت دنیا سے منقطع ہوئے ہیں اس لئے آج بھی وہ دونوں اپنی اسی نوعیت کے ساتھ جس کی تفصیل ابھی عرض کی تھی دنیا میں موجود ہیں کہ دین کی جامعیت تو ان دونوں چیزوں کو متفقہ ہے جب کہ یہ دونوں شرعی چیزیں ہیں اور دین کا اکمال و اتمام ان دونوں کے درجہ اعتدال کو متفقہ ہے کہ ان دونوں کو فکر اگر ختم نہ کیا جائے بلکہ درمیانی نقطہ پر لا کر دونوں کو قائم رکھا جائے۔“

علوم نبوت کا مخاطب..... صرف انسان

فرمایا: ”علم شرائع انسان کی خصوصیت اس لئے ہے کہ یہ علم بشری و غیر بشری کے نہیں آ سکتا کیونکہ یہ علم اللہ تعالیٰ کی مرضیات و امر فیات کے جاننے کا علم ہے اور اس علم کے لئے نبوت رکھی گئی تھی یہ نبوت بشریت کے ساتھ مخصوص کر رکھی اور نبوت کے علوم صرف انسان کو دیئے۔“

خصوصیت انسان

فرمایا: ”وحی الہی اور نبوت و شریعت کی دولت سے مخلوق میں بجز انسان کے اور کسی کا استحباب عمل میں نہیں آیا اور ظاہر بات ہے کہ ”وحی“ علم انار نے ہی کو کہتے ہیں وحی کے ذریعے ہی تو علم رسول کو دیا جاتا ہے بالفاظ و دیگر علم الہی کی نعمت مستفاد انسان ہی کو دی گئی ہے جس کو اس کی بنیادی خصوصیت اور امتیازی شان سمجھنا چاہئے۔“

انسانیت کا جوہر

فرمایا: ”مگر انسان کو علم وحی حاصل نہ ہو تو وہ انسان انسان نہ رہے گا اس لئے کہ -

انسان کی خصوصیت اس میں نہ آئی یا نہ رہی۔ گو اس کی صورت انسانوں جیسی ہو اور ظاہر ہے کہ انسان نام انسانی صورت کا نہیں بلکہ انسانی جوہر کا ہے اور انسانیت کا جوہر ہے ”علم وحی“ ہے۔

اختلاف آئمہ

فرمایا: ”ائمہ کے اس اختلاف مذاق کو اٹھلہ سے واضح طور پر سمجھنے کے لئے اس پر غور کیجئے کہ مثلاً تعارض روایات کے وقت امام شافعی کا مذاق اور اس سے پیدا شدہ قوت سند ہے وہ روایات متعارضہ میں عموماً قوت سند کے معیار سے ترجیح دیتے ہیں۔ جس حدیث کی سند اصولی روایت کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہوگی وہ اسی روایت کو اپنے مذہب کی اساس قرار دے کر دوسری ضعیف السند روایات کو جو اس کے خلاف ہیں ترک کر دیں گے یا مرجوح قرار دیں گے یا اس کی کوئی توجیہ کریں گے۔ امام مالکؒ امام ابوہریرہؓ کا ایسی صورت میں سب سے بڑا اصول تاسی باسوة السلف ہے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان دو متعارض روایات میں اعلیٰ حدینہ کا تعامل کس طرف ہے یہ تعامل جس روایت کے ساتھ ہوگا وہ اختلافی مسائل میں اسی روایت کو اپنے مذہب کی اساس قرار دیں گے اور بقیہ روایات کو ترک کر دیں گے یا ان کی کوئی توجیہ کریں گے۔ امام احمدؒ کا مذاق اور اصولی معیار ایسے اختلافی مواقع پر رجحانات سلف کا تتبع ہے کہ کثرت سے فتاویٰ صحابہ کرامؓ و تابعینؓ کس طرف ہیں جدھر بھی یہ صورت ہوگی وہ اسی روایت کو مذہب کی اصل قرار دے کر بقیہ روایات کا اسی سے فیصلہ کر دیتے ہیں۔ امام ابوحنیفہؒ کا مذاق اور اس سے پیدا شدہ اصول ایک خاص جامعیت کے ساتھ تطبیق و توفیق بین الروایات ہے۔“

فتنہ فی الدین

فرمایا: ”بہر حال جبکہ اجتہاد مشروع بھی ہوا اجتہادی اختلاف بھی شرعی اور مطلوب شرعی ظہرے تو اجتہاد کے ذریعے ایسے اجتہادی اختلافات کا ظہور بھی نہ قابل ملامت ہو سکتا ہے نہ ایسے مسائل کی تدوین ہی قابل طعن ہو سکتی ہے۔ اگر کسی مجتہد کے علم و اپنے عمل سے لئے اس کے اجتہادات کو ایک جگہ جمع کر لیں یا بالفاظ دیگر ان شریعت کے مسائل

کی تدوین کرنے والے نہیں تو آخر اس میں کوئی شرعی توجہت ہے؟ کہ اس پر انہیں قائل نہ ہوں، شمار کیا جائے اس لیے ہی اجتہاد کی مسائل کے ایک جگہ جمع شدہ مجموعہ کا نام لیتا ہے جس کو بھی مجتہد فقہ متوسلین نے باب واداء اراق میں ذخیرہ کرایا ہو پھر یہ نام بھی ولی افتراء یعنی ہم نہیں بلکہ حدیث نبوی سے ثابت شدہ اور انہما ارادنا کے رسول کے تجویز فرمودہ نام ہے جیسا کہ حدیث ربنا حامل فقہ اور حدیث مثل من فقہ فی دین اللہ اور حدیث من یرد اللہ بہ خیراً بفقہ فی الدین سے تقابلی طور پر اس فقہ کی نوعیت عرض کی جا چکی ہے۔

جواز تقلید

فہرست بنایا: ”غیر مجتہد کیلئے اجتہادی مسائل میں بجز مجتہد کی تقلید کے کوئی دوسرا چارہ کار باقی نہیں رہتا۔ اس نئے کر تقلید کے بارے میں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مستقلاً موجود ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ عن امی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ علیہ وسلم من افتی بغیر علم کان اللہ علی من الفاء (ابن کثیر) رواہ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جو شخص کوئی بے تحقیق فتویٰ دے دے تو اس کا گمراہ فتویٰ اپنے والے کو ہوگا ظاہر ہے کہ اگر تقلید جائز نہ ہوتی اور کسی کے فتویٰ پر ہرج من معرفت دلیل کے عمل جائز نہ ہوتا جو حاصل ہے تقلید کا تو گمراہ گامزن ہونے میں مفتی کی کیا تخصیص تھی بلکہ جس طرح مفتی کو غلط فتویٰ دینے کا گمراہ ہوتا ہے اسی طرح سائل کو دلیل تحقیق نہ کرنے اور بلا تحقیق عمل کرنے کا گمراہ ہوتا لیکن جبکہ شارع نے سائل کو باوجود تحقیق دلیل نہ کرنے کے مامور نہیں پھر ایسا تو جواز تقلید بلا شہادت ہو گیا۔“

ایک حدیث سے استدلال

فہرست بنایا: عن انس رضی اللہ عنہ ان رجلاً کان ینہم بکم ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لعلی الشعب فاضرب عنقه فانہا فاذا ہو فی رکبی یود فقال اخرج فاناولہ ینہ فاضربہ فاذا ہو معجوب لمس لہ ذکراً فکف عنہ و اخبرہ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فحسن

لعلہ زاد علی وراثتہ وقال یومی الشعلہ علیا یومی الغتب

”حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک لوشمی ام ولد سے متعمم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کی گردن مار دو۔ حضرت علیؓ ان کے پاس آئے تو ان کو دیکھ کر وہ کنوئیں میں اتر اہوا ہدف ٹھنڈا کر رہا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ باہر نکل اس۔ نے اپنا ہاتھ دیا آپ نے اس کو باہر نکالا تو مقطوع الذکر نظر پڑا آپ اس کی سزا سے دُک گئے اور حضور کو اس کی خبر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کے فعل کو مستحسن فرمایا (اور ایک روایت میں اتنا اضافہ ہے) کہ آپ نے فرمایا کہ پاس والا ایسی بات دیکھ سکتا ہے جو دروازہ لائیں دیکھ سکتا۔

ظاہر ہے کہ اس واقعہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اور صاف حکم موجود تھا مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذوق اجتہاد سے ایک ملت سے معطل سمجھا اور جب ملت کا وجود تھا تو حکم سزا بھی جاری نہ کیا۔ حالانکہ حضرت علیؓ کا یہ عمل ظاہر اطلاق حدیث کے خلاف تھا۔ اس سے واضح ہے کہ حدیث کی کم اور ملت حکم سمجھ کر اس کے موافق عمل کرنا اور الفاظ حدیث کے ظاہر کو ترک کر دینا خلاف حدیث نہیں بلکہ وہ بھی عمل الحدیث ہے مگر بطن حدیث پر ہے جو خود حدیث سے ثابت شدہ ہے۔“

دارالعلوم الہامی مدرسہ

فرمایا: ”وین کی بناء علم دین کی بناء سے ہو سکتا ہے اور اگر علم دین باقی نہ رہے اور مسلمانوں کی شوکت و قوت باقی بھی ہو تو قابل اعتنا نہیں۔ تو وقت کے تمام اہل اللہ کے قلوب میں وارد ہوا کہ ایسا ادارہ ہونا ضروری ہے۔

ایک مجلس میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ اور مولانا گنگوہیؒ وغیرہ انکار جمیع تھے۔ دین کے بارے میں فکر دامن گیر تھی تو کسی نے کہا کہ مجھے کشف ہوا ہے کہ مدرسہ قائم ہونا چاہیے۔ غرض تمام اولیاء اللہ کا اجماع منعقد ہوا کہ ادارہ قائم ہو۔ تو یہ کوئی رسمی صورت نہ تھی بلکہ فیما اور بالذاتی صورت تھی الہامی اور کشفی صورت تھی چنانچہ الہام خداوندی کی تحت اس مدرسے (دارالعلوم دیوبند) کا قیام عمل میں آیا۔“

روحانیت میں اجتماع

فرمایا: ”مادی چیزوں میں تغیر اور انتشار ہوتا ہے روحانیت میں قدرتی طور پر اجتماع ہوتا ہے اور دارالعلوم کی بنیاد روحانیت پر ہے۔ مادہ کا خاصہ ہی تغیر ہوتا ہے اور روحانیت میں ایسا نہیں ہوتا۔ ایک شیخ کے مرید اور ایک استاد کے شاگرد قدرتی طور پر مجتمع اور آپس میں جڑے رہتے ہیں۔“

دارالعلوم کی روحانی اولاد

فرمایا: ”مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں نے مولانا حبیب الرحمن صاحب سے ذکر کیا کہ بریلی میں ایک مدرس ہیں جو دارالعلوم کے نمایاں فاضل ہیں۔ انہیں دارالعلوم میں بلا لیں مولانا خاموش رہے چپ ہو گئے۔ تین دفعہ عرض کیا گیا پھر عرض کیا کہ آپ کیوں رکاوٹ کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ان کو بلانا غلط ہے اس لئے کہ جو فاضل جہاں پیشا ہے وہاں دارالعلوم دیوبند قائم ہے اسی طرح گویا ہر شہر اور ہر قصبہ میں دارالعلوم قائم ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کی رحمت ہے آپ فاضل کو بلا کر دارالعلوم کے دائرے کو سمیٹ کر بھرد کر رہے ہیں اور میں سمیٹا نہیں چاہتا ہوں یہ ساری روحانی اولاد دارالعلوم کی ذریعہ ہے۔“

فیضان دارالعلوم

فرمایا: ”جامعہ اسلامیہ (مدینہ یونیورسٹی) کا ہندوستان کے تمام مدارس دینیہ بالخصوص دارالعلوم دیوبند سے ایک قدرتی اور طبعی رابطہ ہے۔ کیونکہ اگر کوئی تعلق دیوبند اور مستحکم ہو سکتا ہے تو وہ صرف علمی تعلق ہے اس کے علاوہ دیگر اقتصادی اور سیاسی تعلقات سمجھ و ادراک ہوتے ہیں اس لئے میری خواہش ہے کہ جامعہ اور دارالعلوم کا یہ علمی اور دینی رابطہ زیادہ سے زیادہ پائیدار اور مستحکم ہو۔“

فہم و ذوق کا وہابی درجہ

فرمایا: ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض صحابہ کرام کی رائے و قیاس کو رد فرما دینا

اس کی واضح دلیل ہے کہ نہ ہر ایک مجتہد ہوتا ہے اور نہ ہر ایک کی رائے اور قیاس پایہ اعتبار کو پہنچ سکتا ہے جب تک کہ وہی طور پر فہم و ذوق کا وہ خاص درجہ نہ پیدا ہو جائے جو شارع کی نظر میں متعین ہے جب صحابہ کرام میں یہ تقسیم ہو سکتی ہے تو آج کس طرح ممکن ہے کہ ہر شخص کا فہم معتبر اور مدار اجتہاد تک پہنچا ہو اور تسلیم کیا جائے تو آج بھی یہ تقسیم لازمی ہوگی۔

جواز اجتہاد

فہم فرمایا: "عن طارق رضي الله تعالى عنه ان رجلاً اجنب فلم يحصل فاهي النسي ^{عليه السلام} فذكر له ذلك فقد اصبحت فاجنب آخر لتيمم و صلى فاهي فقال نحو ما قال فلا خير يعني اصبحت (رداء المسائل)

حضرت طارق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کو نہانے کی حاجت ہوئی، اس نے نماز میں پڑھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوا اور اس وقت کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے ٹھیک کیا۔ پھر ایک دوسرے شخص کو نہانے کی حاجت ہوئی اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی پھر وہ آپ کے حضور حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ویسی ہی بات فرمائی جو ایک شخص سے فرما چکے تھے یعنی (تو نے بھی ٹھیک کیا) اس حدیث سے اجتہاد و قیاس کا جواز صاف ظاہر ہے کیونکہ اگر ان کو نص کی اطلاع ہوتی تو پھر عمل کے سوال کرنے کی ضرورت نہ تھی اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک نے اپنے اجتہاد و قیاس پر عمل کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور آپ نے دونوں کی تصویب و تحسین فرمائی اور ظاہر ہے کہ شارع علیہ السلام کی تقریر یعنی کسی چیز کو سن کر رد نہ فرما جائے صراحۃً اس کی تصریح فرمادینا اس کی مشروریت کی واضح دلیل ہے اس لئے نص صریح نہ ہونے کی صورت میں جواز اجتہاد قیاس میں کوئی شبہ نہ رہا۔

اہل اجتہاد

فہم فرمایا: "ادین میں نص نہ ہونے یا متعین الوجہ نہ ہونے یا غیر معلول ہونے کی صورت میں اجتہاد و قیاس جائز ہے اور اس کے لئے افراد منجانب اللہ منتخب اور مخصوص ہوتے

ہیں ہر ایک اس کا اہل نہیں ہے اور وہ بعد اتیق پیغمبر حجت شریعہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پیغمبر اہل اجتہاد یعنی غیر مجتہد کیلئے ہجر اس کے چارہ کار ہی کیا ہے کہ اس اجتہاد کی متابعت اور پیروی کرے اور جب خود علم نہیں رکھتا تو علم والے کا اتباع کرے خود اہل عقلی دلائل اور عقل تک نہیں پہنچ سکتا تو دانا یا ان اسرار عقل کے سامنے جھک جائے کیونکہ مراتب علم کے دونوں ہیں یا خود سمجھتا یا پسیدہ لوگوں کی اطاعت کرنا چاہیے دوسرا تب بلا کسی واسطہ کے قرآن نے ہدایت کے رکھے ہیں۔ قیامت کے دن کفار اس پر افسوس کریں گے کہ ہم نے دین کو نہ خود اپنی عقل سے سمجھا اور نہ عقل والوں سے سنا و قالوا لو کنا نسمع او نفعلم ما کنا فی اصحاب السحر اور کہیں گے کفار اسے کاش اہم سنتے ہوتے یا سمجھتے ہوتے تو ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے۔

مشکل کام

”نہایت“ سب سے زیادہ مشکل چیز فتویٰ دینا ہے یہ مفتی کا کام ہے ہر مدرس یا ہر عالم کا کام نہیں۔ اس سے زیادہ آسان دیکھ دینا ہے درس میں کتاب سامنے ہوتی ہے کتاب کے مطابق مضمون بیان کر دیا کوئی زیادہ دشواری نہیں ہوتی۔ اس سے زیادہ آسان تقریر کرنا ہے اس لئے کہ ایک موضوع پر جو بات چاہیے طور پر کہہ دیا۔ اس سے زیادہ آسان وہ تقریر ہے جو طبی نہ ہو اور اور کے واقعات پیچھے میں کہہ دیئے۔ یہ سب سے آسان ہے اور اس سے بھی زیادہ آسان احتراض کر دینا ہے اس کے لئے کسی تکلیف کی ضرورت نہیں جس پر چاہا احتراض کر دیا جس پر چاہا شبہ کر دیا جاہل سے جاہل احتراض کر سکتا ہے اس میں کسی غلیظت کی ضرورت نہیں۔“

قواعد و کلیات

”نہایت“ جس طرح حکمین کے ان مراتب مواد اور علوی و سفلی ذخائر سے بواسطہ فکر و تدبر نئے نئے غائبات کا انکشاف کیا جاسکتا ہے اور ان کی جھپکی ہوئی طاقتوں کا سراغ لگا کر تمدن کے نئے کارنامے دنیا کو دکھائے جاسکتے ہیں جن کی کوئی حد نہیں لائق قضی غراہیہ اسی طرح تشریح کے منظم احکام و مسائل اور قواعد و کلیات کے عقلی علوم و اسرار کا پتہ لگا کر ان سے تدین کے نئے فروغی مسائل لطائف و ظرائف اور حقائق و معارف پیدا کئے جا

سکتے ہیں کہ قرآن کی شان بھی لائق نفس طوائفہ وارو ہوئی ہے اس بخوبی اکتشاف کا نام ایجاد ہے اور تشریح استخراج کا نام اجتہاد ہے۔ نہ ایجاد کی کوئی حد ہے نہ اجتہاد کی یہ انگ بات ہے کہ ایجادات ہر زمانہ کی ذہنیت اور ضرورت کے مطابق ہوتی ہیں اور فطرتاً موجودین کی طبائع انہی ایجادات کی طرف چلتی ہیں جن کی زمانہ کو ضرورت ہوتی ہے اور جب وہ ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو طبائع کی یہ وڈ بھی ختم ہو جاتی ہے آگے صرف ان ایجادات سے قائمہ اٹھنا رہ جاتا ہے ایسے ہی اجتہاد کا رنگ بھی ہر دور کی علمی ذہنیت اور وقت کے مقتضیات کے مطابق ہوتا ہے مجتہدین کے قلوب فطرتاً چلتے ہی اس استخراج کی طرف ہیں جس کی اس قرن کو ضرورت ہوتی ہے پس تکمیل ضرورت سے بعد اجتہاد کا وہ دور نہیں لوٹتا جو آچکا ہے کہ زمانہ اس کی ضرورت سے فارغ ہو چکا ہے اب صرف اس سے نفع اٹھانے کا موقع باقی رہ جاتا ہے۔

دارالعلوم کے اصول و فروع

ترتیباً: ”اس ادارہ (دارالعلوم دیوبند) کے اصول اور فروع بھی الہامی طور پر واقع ہوئے ہیں مجھے اپنے بچپن میں چھبیس سال کے زمانہ اہتمام کا تجربہ ہے اس دوران میں یہ چیز نہایت شدت سے محسوس ہوتی رہی کہ کوئی نجی طاقت ہے جو اس ادارہ کو چلا رہی ہے اور اس کا دار و مدار کھابری جد و جہد سے بالاتر کوئی باطنی طاقت ہے جو اس کو تھامے ہوئے ہے۔ ہمارے اندر بہت سی خامیاں ہیں مگر اکابر کا فیض ہے کہ کام برابر چل رہا ہے ورنہ آج کے دور میں علوم دینیہ کا ذوق رکھنا ایسا ہی ہے جیسے پہلے زمانے میں ملا میر فرق تھا۔ اسی طرح آج جس کو ملامت تھی وہ وہ مولوی بن جائے۔“

دارالعلوم اور نجی اعانت

ترتیباً: ”عدم اعتناء دین کے اس دور میں جب کہ علوم دینیہ سے شدید بعد ہو چکا ہے اس دارالعلوم کا قائم رہنا اور ترقی کرتے رہنا یہ اس کی علامت ہے کہ یہ مناجات اللہ قائم ہے چنانچہ جب کبھی مخالفین کی جانب سے ایسا سعی کی گئی کہ چند نہ آئے تو اس سال نسبتاً چندہ زیادہ آیا اور مخالفین کو اپنے مقصد میں شرمندگی اٹھانی پڑی۔ یہ واقعہ ہے کہ اس دور پر فتنہ میں دارالعلوم

کو قائم رہنا۔ سبب کہ وہ جہ میں نہیں ہے بلکہ نبی امداد و اعانت ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔

مقصد تعلیم

فہرست کیا: ”مجاہدات باطنیہ کی مثال اسکی ہے جیسے کہ مدارس میں طلباء تعلیم پاتے ہیں ان کے لئے بھی کثرت علق بری چیز ہے اگر وہ بری دوستیاں کرے تو مطالعہ کون کرے گا ان کی استعداد کس طرح بڑھتا ہوگی؟ غرض کسی بھی مقصد کے لئے ضروری ہے کہ دل میں مقصد کی لگن ہو اور مقصد کے لئے علق ہو اور غیر مقصد سے تنفر اور بعد ہو مگر جا کے مقصد حاصل ہوتا ہے۔“

ہمت مرد و خدا

فہرست کیا: ”ایک طالب علم کا جب انتہائی مقصد متعین ہو جائے تو اس میں لگن ہونی چاہئے اور مقصد سے علق ہونی چاہئے۔ جب اس سے منہمک ہوگا تو غیر مقصد کی طرف بھی توجہ نہیں کرے گا تو مقصد کی لگن اور دمن یہ اصل چیز ہے جب علوم ظاہرہ میں اس کی ضرورت ہے تو علوم باطنہ میں اس کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے کہ وہی یہ سوچ لے کر چاہے عورتوں بھی گزر جائے مجھے ہر صورت میں یہ مقصد حاصل کرنا ہے پھر حق تعالیٰ بھی مدد فرمادیتے ہیں اور مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ غرض پہلا چیز یہ ہے کہ اپنے مقصد سے لگن ہو اس کے لئے بھی ایمانی ضرورت ہے کہ آدمی اپنی خواہشات مقصد میں بنا کر دے اور رات دن اس میں ہے کہ کھاؤں گا پیوں گا یہ تو آرائش کی فکر میں ہے اسے مقصد سے کیا تعلق؟

جب آدمی مقصد میں لگ جاتا ہے تو ہر چیز سے نگاہ ہٹ جاتی ہے پھر مدد خداوندی آتی ہے مثل مشہور ہے ”کہ ہمت مردان مدد خدا“ ہمت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوگی کم ہمت ہو کر گمراہ بن جاؤ گے اس کی کوئی تدبیر نہیں ہوگی۔“

مقام ادب

فہرست کیا: ”مقام ادب پر پہنچ کر عبادت آرائی باقی رہتی ہے نہ نحرین لفظ و فقرات نہ شہ کلامی کے جذبات قائم رہتے ہیں۔ نہ ملاست بیانی کے مرجعہ رسم ہوتی رہتی ہیں نہ مبالغہ تعظیم و توقیر بلکہ مساوی دہے تکلف کے ساتھ حقیقی عکست دلاب اور حقیقی اظہار ضمیر باقی رہ جاتا ہے

جس میں لذت کے بجائے غلوں آرائش کے بجائے غایت و محبت باقی رہ جاتی ہے جس طرح عشق کے لئے زبان کی ضرورت نہیں وہ خود اپنی مقصد کا اظہار ہی طرح ادب کے لئے اعلان ادب کی ضرورت نہیں بلکہ وہ خود ہی ایک مستقل بلاغ اور سرچشمہ ادب ہے۔

ادب کی تعریف

فہرست کیا: ”یہ ادب میں کہ جس میں جاہلانہ انداز سے محض رسوم شریعہ کو رد و اجی انداز سے قائم رکھا جاتا ہے رسوم شریعہ کو باقی رہ جاتی ہیں مگر حقائق شریعہ کھینچ کر ہو جاتی ہیں اس لئے الفاظ و رسوم ادب کا یہ ہے روح نقش ایک مرد لاش کی طرح ہو جاتا ہے جس کا کوئی نفع نہ دنیا میں ظاہر ہوتا ہے نہ آخرت میں ظاہر ہے کہ یہ لفظی ادب اور رسمی تو غیر شامل اللہ اور نہ اہل ادب کا ہے اور نہ ان کے شایان شان اور نہ ہی اسے جو ہر عمل کہا جاسکتا ہے کہ جس کی شرعی حیثیت سے خمیں کی جاسکے۔ جو ہر عمل اور روح تقویٰ وہی ادب ہے کہ جہان و رسمیات سے بالاتر رہ کر اپنے اندر ادب کی جھلکی روح رکھتا ہو۔“

حاصل ادب

فہرست کیا: ”ادب کا حاصل یہ ہے کہ وہ سلسلہ ماحولیات میں جو محافظہ فرائض اور سلسلہ منہیات میں دفع محرمات ہے۔ فرائض کے آداب انتہائی حدود دکھائیں گے اور محرمات کے آداب کو احترازی حدود دکھائیں گے۔ محرمات کے آداب بجالانے سے تو محرمات سے بچاؤ میسر آئے گا اور فرائض کے آداب بجالانے سے فرائض میں جہاد میسر آئے گا۔ فرائض کے آداب کی پابندی فرائض کی محبت دل میں جاگزیں کرے گی اور محرمات کے آداب کی پابندی محرمات سے نفرت دل میں بٹھائے گی اس لئے فرائض کے آداب تو درحقیقت تخلیہ کے وسائل ہیں جن سے نفس انسانی آراستہ ہوتا ہے اور محرمات کے آداب تنجید کے وسائل ہیں جن سے نفس انسانی کے جلیب و موب دھائیں زائل ہو جاتے ہیں۔“

خواہر و مضمرات شریعت

فہرست کیا: ”فتہائے کرام کا احکام وضع کرنا شارع دینا نہیں کہ مجوز احکام کا شبہ

کیا جائے بلکہ شارع اور شریعت کی ایک گہری معرفت ہے جس سے نکو اہر شریعت کے ساتھ مضمرات شریعت بھی ان کے سامنے روشن ہو جاتے ہیں اور وہ انہیں نمایاں کر دیتے ہیں اس لئے یہ راہنمون فی العلم مجوز احکام نہیں بلکہ مظہر احکام ہیں۔ اختراع احکام نہیں کرتے ہیں بلکہ اشتہاد احکام کرتے ہیں اس لئے ان کا اتباع ان کی ذات کا اتباع نہیں بلکہ بالواسطہ شریعت ہی کا اتباع ہے۔

زیور علم

سُئِلَ: ”علم کی عاقبت عمل ہے علم کا جو ہر تقویٰ ہے اور علم کا زیور ادب ہے۔“

ادب کی حقیقت

سُئِلَ: ”علم کا زیور ادب ہے اور ادب ان احتیاطی افعال اور تقوائے اعمال کا نام ہے جو افعال شریعہ کی حفاظتی اور انتہائی حدود سے متعلق ہوں۔ پس ادب کا ابتدائی درجہ تو یہ نصوص شریعہ کی عبارت پر عمل کرنا ہے اور اس کا آخری درجہ وہ ہے جو اس عمل کی مشق و تکرار سے ان ہی نصوص کی ولایت و اشارہ اور اقتضائے مذہب پر مکشوف ہو اور اگر ظاہر لصوص کے تعبیری علم کو فتویٰ کہا جائے گا تو اس دلائلی اشارتی اور اقتضائی حکم کو فتویٰ کہا جائے گا۔ پس صحیح معنی میں ایک متادب اسی وقت ادب دان بنتا ہے جبکہ عملی طور پر اس کے سامنے ادب کے یہ تمام ظاہری و باطنی اور فتوائے و تقوائے احکام اور حدود و حدود ہوں اور دل کی آمادگی اور امتک سے ان پر عمل پیرا ہونا یہاں تک کہ انجام کار ادب کی ذوقی حدود بھی اس پر مکشوف ہو جائیں۔“

نیک عمل کا نور

سُئِلَ: ”کسی نیک عمل میں اس وقت تک نور نہیں آ سکتا ہے جب تک کہ اس کا ادب اس میں شامل نہ ہو اور وہ احتیاطی اور تقوائے حدود و زیر عمل نہ ہوں جس سے اس عمل کی حقیقی جامعیت اور اس کا واقعی کمال و جمال وابستہ ہے پس ادب ہی علم کا جو ہر اور زیور ہے اس کے بغیر علم ایک بے لباس اور بے زینہ چکر ہے جس کی طرف رغبت و شوق کی نکالیں نہیں اٹھ سکتیں اس سے بہولت اندازہ ہو سکتا ہے کہ اعمال بغیر آداب کے قبولیت کے مقام پر

میں بھیج سکتے اور ان کا حقیقی ثمرہ اور صلہ بغیر آداب کے سامنے نہیں آ سکتا۔“

طلب کی ضرورت

فہرست: ”انجیاء علیہم اصولوہ والسلام اور تائیان انبیاء کا یہ خاص رہا ہے کہ پہلے دل میں شوق اور تڑپ پیدا کرنے ہیں اس کے بعد مقصد پیش کرتے ہیں تاکہ دل میں اتر جائے بلا طلب کے اگر کوئی چیز از خود کہہ دی جائے تو عادت یہ ہے کہ دل میں اتر نہیں کرتی۔ آدمی توجہ نہیں کرتا جب تک کہ اس کے اندر سے طلب صادق نہ ہو جیسے عارف روٹی نے فرمایا۔

آب کم جو عقل آدر بدست

پانی گویا دوست بکھڑا ہے اندر پیاس پیدا کر دیا پیاس پیدا ہوئی تو پانی ملے گا اور پھر دوا ترے گا اور دگ دگ میں تری پیدا کرے گا۔ پیاس نہ ہو اور پانی پی لو تو بغض و نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔“

تعلیم و تربیت

فہرست: ”ایک تعلیم کا درجہ ہوتا ہے مگر تربیت کا درجہ دوسرا ہے۔ تعلیم تو ایک علم ہوتا ہے جو سب کو سنا دیا جاتا ہے۔ تربیت میں ہر ایک کا مزاج دیکھنا پڑتا ہے اس کی نفسیات کے مطابق اس سے کلام کرنا پڑتا ہے۔ تربیت کرتے ہیں کسی بری اور منکر چیز کو بھی برواشت کرنا پڑتا ہے۔ سکوت کرنا پڑتا ہے کہ طبیعت میں علمائیت آجائے۔ پھر بات کہی جائے پھر نصیحت کی جائے گی تو دو قابل قبول ہوگی اور نہیں۔“

علم و عمل

فہرست: ”علم درسا ہوں میں مکاتب میں اور علماء کے پاس ملے گا اور عمل مل کرنے والوں کی صحبت دیکھ کر ملے گا۔ علوم و مکتبوں کی جماعت میں بیٹھ کر ملے گا اور فکر و متکروں کی جماعت میں بیٹھنے اور ان کی صحبت اور معیت سے ملے گا۔“

علم عمل خلوص فکر

فہرست: ”مسلمان کو متفکر پیدا کیا گیا ہے غافل پیدا نہیں کیا گیا مگر اس فکر کو چمکانے

کی ضرورت ہے۔ مگر اس وقت تک چمکتا نہیں ہے جب تک غلوں نے غلوں چلا نہیں جب تک عمل کا جذبہ نہ عمل بننا نہیں جب تک علم نہ ہو۔ تو علم محل غلوں بلکہ مگر ضروری ہیں۔“

مراتب علوم

قرآن کا: ”جیسے علوم کے مراتب ہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے شخصیات کے مراتب رکھے ہیں ایک وہ ہے کہ الفاظ کے نقطہ مدلول کو سمجھ لیتا ہے وہ بھی ادنیٰ درجے کا آدمی ہے ایک وہ ہے کہ مدلول سے آگے بڑھ کر حقائق تک پہنچتا ہے وہ اس سے اونچا عالم ہے اور ایک وہ ہے کہ حقائق کے بعد مطلق و اسرار کو بھی سمجھتا ہے وہ بھی اونچے درجے کا عالم ہے تو جیسے آیات قرآن میں مراتب ہیں ایسے ہی شخصیات میں بھی مراتب ہیں۔ ایک لغتوں کا عالم ایک معانی کا عالم ایک مطلق و اسرار کا عالم پھر سیکڑوں قرآن کریم کے علوم ہیں جن کا آدمی عالم بنتا ہے۔“

علماء و عوام

قرآن کا: ”میں تو یک مختصر بات کرتا ہوں کہ عالم کیلئے کتاب و سنت حجت ہے ان میں وہ مسائل تلاش کرے عوام کے لئے حجت خود وہ عالم ہے عوام کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ براہ راست قرآن و حدیث کو سمجھیں انہیں تعلیم نہیں دے کر کیا سمجھیں؟ عوام کا کام یہ ہے کہ عالم ربانی جو فتویٰ دیں اس پر عمل کریں۔“

مدارس کا نصب العین

قرآن کا: ”وہی درس گاہوں کا نصب العین اس دینی تعلیم سے نہ روٹی ہے اور نہ کرسی ہے بلکہ تہذیبِ فہم ہے کہ اس تعلیم سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو انسانیت کے سچے خدمت گزار ہوں اور عالم بشریت کی یہی خواہش میں اپنی جان مال اور آبرو کی کوئی پروا نہ کرے ظاہر کہ ہمیں ان افراد کی کامیابی اور ناکامی اور ان اداروں کے کمال و نقصان کو اسی معیار اور نصب العین سے جانچنا ہوگا جس کو لے کر یہ ادارے گھڑے ہوئے ہیں بلاشبہ وہ اس معیار میں کامیاب ہیں۔ ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم ان کو سرکاری معیار سے جانچیں اور پھر ان کی تنقید کریں۔“

دلائل اور مسائل

قرآن کریم: ”قرآن ہر زمانے میں ایک رہاگین اس کی ہمہ جہات کا انداز و بدلتا رہا جس دور میں مثلاً خندق کا زور ہوا تو قرآن کو طے فیانہ رنگ میں سمجھایا گیا جس دور میں تصوف کا دور ہوا تو قرآن کو صوفیانہ رنگ میں سمجھایا گیا۔ آج سائنس کا دور ہے تو دوسری رنگ میں چنی کرے گا اس ساری حقیقت کو میں بطور خاص ان الفاظ میں اسکا ہوں کہ مسائل پرانے ہوں اور نئے ہوں ہم ان ٹیٹ فطری مسائل کو جدید آلات سے مسلح کر کے میدان میں لائیں گے۔“

صنم پرست

قرآن کریم: ”بندوستان کے صنم پرست اور خدا کے فرض منہا ہر سے رشتہ نیاز جوڑنے والے تیتیس کروڑ دیوتاؤں کی رنگین تصویروں کے غلام بنے مغرب کی سنگت پرست کنواری کے بت اور سچے ابن اللہ کے مجسمے کے سامنے اوندھے ہوئے ایران کے بھوی بزدلان و اہرمن کے پیکاروں کے سامنے رخصت و رہت کا اظہار کرنے لگے۔ آتش پرستوں نے آنکھیں لپٹوں کے سامنے سر نیا ڈھم کیا۔ فرض اس راہ محسوس پسندی نے صورتوں میں الجھ کر سب ہی کو حقیقت سے بکا نہ دیا۔“

نجات کے چار اصول

قرآن کریم: ”نجات کے چار اصول ہیں۔ ایک غم دوسرا عمل تیسرا اخلاص اور چوتھا اپنی آخرت کی فکر یہ چار بنیادیں ہیں جس سے اوسیت بنتی ہے اور انسان کی انسانیت ترقی کرتی ہے۔ گویا کہ جس طرح انسان کا بدن چار چیزوں سے مل کر بنتا ہے (آگ پانی ہوا اور مٹی) اسی طرح انسان کی روح بھی چار چیزوں سے مل کر بنتی ہے علم عمل اخلاص اور فکر۔ مگر یہ آگ پانی ہوا اور مٹی نہ ہوتو انسانی جسم ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مگر یہ چار چیزیں نہ ہوں تو یہ بدن ختم ہو جائے گا۔“

ترقی کا پہلا درجہ تعلیم

قرآن کریم: ”قوی ترقی کی فعلت میں سب سے پہلا چیز ”تعلیم“ ہے جس سے کسی

قوم کا دل و دماغ بنایا جاتا ہے۔ تمام کامیابیوں اور ہر نوع کی عزت و سربلندی کا ابتدائی ذریعہ ”علم“ ہے۔ جن تعالیٰ نے انبیاء و سرسلین علیہم السلام کو سلسلہ اسی علم کی نشر و اشاعت کے لئے قائم فرمایا۔ اسلام میں سب سے پہلی آیت میں انفرادی تازل ہوئی جس کا حاصل پڑھنے پر ابھارتا ہے اسی لئے رفیق خاصوں کے اعتبار سے سب سے پہلا اور اہم ترین مسئلہ تعلیم کا ہے۔

ابتداء و انتہا کی خوشی

فرمایا: ”ابتداء میں امید کی بناء پر خوشی ہوتی ہے اور انتہا میں تکمیل کی بناء پر خوشی ہوتی ہے کہ جو توقعات بناء میں مٹی تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دیں۔ اس لئے انتہا و خوشی کا دن ہوتا ہے تو ہر ابتداء بھی خوشی کی چیز ہے اور ہر انتہا بھی خوشی کی چیز ہے فرق اتنا ہے کہ ابتداء میں خوشی توقع پر ہوتی ہے اور انتہا میں تکمیل پر ہوتی ہے اور ظاہرات ہے کہ تکمیل بہ نسبت توقع کے زیادہ خوشی کی چیز ہے اور توقع اور امید مبہم ہوتی ہے کہ پوری ہو یا نہ ہو لیکن تکمیل کے معنی یہ ہیں کہ وہ ساری توقعات پوری ہو گئیں تو امید محض ہوتی ہیں اور یہ واقع ہوتا ہے۔ تو واقعہ پر جو خوشی ہوئی وہ قطعاً اس سے بڑھ کر ہوگی۔ جو محض توقع پر ہوتی ہے۔“

درجات علم

فرمایا: ”علم کا ابتدائی درجہ ہوسوں کا معلوم ہونا ہے۔ اس کے بعد پھر آدمی کو طبعاً ملتی چاہتا ہے کہ یہ معلوم ہو کہ اس اسم کا معنی کون ہے۔ اسے دیکھنے کوئی چاہتا ہے۔ جب مسمیٰ کی صورت دیکھ لی تو طبعاً جی چاہتا ہے کہ اب یہ معلوم ہو کہ اس مسمیٰ کی خصوصیات کیا ہیں۔ تو آدمی ان خصوصیات کا علم حاصل کر لیتا ہے۔ جب وہ بھی حاصل ہو گئیں تو پھر آگے یہ درجہ ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے تو پہلے اسم ہے اس کے بعد معانی و دلائل ہیں اس کے بعد اس کے خواص اور آثار ہیں اس کے بعد اس کے حقائق ہیں۔ اس طرح درجہ درجہ علم بڑھتی کرتا ہے۔“

آدم علیہ السلام کو مسمیات کا علم

فرمایا: ”حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں عالم بشریت کی حقویرت تھی۔ انسانیت کی لڑکیں کا زمانہ تھا اور بچوں کا سب سے بڑا علم ناموں کا یاد کرنا ہے اس لئے آدم

پر جو دینی اتھارٹی تھی۔ اس میں زیادہ تر اسماء ہی تھے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا“ آدم کو تمام یاد کرائے گئے۔ ناموں کے کچھ سمیت بتا دی گئیں کسی چچا تواریخ کیا تو علم کی ابتدا اسماء سے ہوئی۔“

تعلیم کے دو اہم اجزاء

فرمایا: ”تعلیم خواہ مدارس کی ہو یا مکاتب کی مساجد کی ہو یا تبلیغی رتبہ کی۔ بہر صورت اس میں دو جز اہم اور لازمی رکھا جائے۔

ایک یہ کہ مسلمانوں کو ان کی ماضی سے باخبر کرنا اور ان کی شائع اور روایات سلف سے انہیں آشنا بنانا چنا کر مرکز و محور سیرت مقدسہ نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام ہو اور اسی کے ساتھ حضرات صحابہ کرام کی زندگی ان کے سامنے لائی جائے۔ اس سے دل و دماغ اور روحوں میں انقلاب پیدا ہوگا اور ان میں آگے بڑھنے کا دلولہ خود بخود ابھر جائے گا۔ بشرطیکہ چڑھانے والا ان سیرتوں سے خود متاثر اور ان کے بنیادی نقطوں سے واقف کار ہو۔

دوسرا اہم جز جس کا جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ (دنیا میں اسلام کیونکر پھیلا) اور (دنیا میں اسلام سے روکنے کی کیا کیا تدابیر عمل میں لائی گئیں) اس کا قدرتی ثمرہ ایک تویہ ہوگا کہ نوجوانوں میں اشاعت اسلام کا جذبہ پیدا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ اشاعت دین کے ڈھنگ اور تبلیغ کی بنیادی معلومات ہوں گی اور اسی کے ساتھ موانع تبلیغ کی تفصیلات بھی سامنے آ جائیں گی جن پر قابو پالینے کا راستہ بہ سہولت سامنے آ سکے گا۔“

تعلیم و تبلیغ

فرمایا: ”تعلیم خواہ مدارس کی ہو یا مکاتب و مساجد کی بہر حال ایک بھر و دورہ رکھتی ہے اور صرف اسی حالت میں پایہ تکمیل تک پہنچ سکتی ہے کہ طالب علم ان لوگوں اور مکاتب میں آئیں اور کچھ لے کر جائیں۔ ظاہر ہے کہ اس صورت حال سے قوم کی تعلیم عام اور دین کی صدائے عام کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اس لئے اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی اشد ضرورت ہے کہ معلمین دین لوگوں کی طلب کا انتظار ترک کر کے خود ہی تعلیم دین کی طلب

سے کر تعلیم اور لوگوں کے کانوں تک کلمہ حق پہنچائیں اسی کو شرعی اصطلاح میں تبلیغ کہتے ہیں جو دین کا ایک اہم اور بنیادی مسئلہ ہے اور انبیاء علیہم السلام کا اسی اور حقیقی دروہ ہے۔

اقلیت و اکثریت

قرآن کریم: ”تبلیغی ایک ہی مسئلہ ہے جس نے ہمیشہ اقلیت و اکثریت کا فیصلہ کیا ہے۔ مدینہ میں حکایت کفار کی تھی تبلیغ نبوی سے اور اسلام اقلیت پیدا ہوئی پھر اکثریت اور پھر حکایت بن گئی۔ مدینہ میں بھی حکایت غیر مسلموں کی تھی۔ ابتداء حبرہ عقبہ والی تبلیغ سے اقلیت بنی۔ پھر اکثریت ہوئی اور رفتہ رفتہ حکایت یہاں تک کہ تاجز میں اقلیت و اکثریت کا سوال ہی نہ رہا۔“

تعلیم اور مدارس

قرآن کریم: ”اشاعت اسلام اور حفاظت دین کے سلسلے میں سب سے پہلی چیز تعلیم ہے جس نے غیب کی تعلیم پائی نہ رہے وہ غیب بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ اس سلسلے میں ایک عمل تعلیم ہے جس سے جامع علماء پیدا ہوں اور حفاظت و حفاظت ہر ذہنگ اور ہر رنگ سے کر سکیں۔ یہ تعلیم مدارس ہی کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ جس کا تکفل اہل مدارس نے کیا ہوا ہے۔ ایسے دینی مدارس ملک میں قائم ہیں مگر کم کی حوصلہ افزائی کی کمی کی وجہ سے ہے۔“

دلائل جدید

قرآن کریم: ”میں تعلیم کے سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ تعلیم کے قدیم منہاج کو باقی رکھ کر نئی ضروریات نظر انداز نہ کی جائیں اور انہیں سامنے رکھ کر تعلیم کا پروگرام بنایا جائے۔ صورت ایسی ہو کہ دعادی قدیم ہوں اور دلائل جدید تاکہ پرانے دعادی نئی دنیا کے دامنوں میں اڑ سکیں۔“

مدارس کے برکات کی توسیع

قرآن کریم: ”مدارس کی تعلیم کا ذریعہ ہر حال محدود ہے نہ ہر شخص عمل عالم بننا چاہتا ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے اس لئے مدارس کی تعلیم کے علاوہ ایسی ابتدائی تعلیم ضرورت مگر بھی باقی رہتی ہے جس سے عوام مسلمین کے تمام بچے مستفید ہو سکیں اور ضروریات دین کا علم ہر مسلم

کھرانے میں پہنچے جائے۔ اس مسئلہ کا حل مکاتب ہیں۔ جو ہر جگہ کی مسجدوں میں قدیم طریقے پر قائم ہوں اور ان کا تعلق بڑے عبادتوں سے ہے۔ قرآنی تعلیم کے ساتھ ساتھ تھارو کے ایسے مختصر رسالے داخل نصاب کر دیئے جائیں کہ جو ضروریات دین، عقائد، فرائض، اخلاقیات، معاملات اور معاشرت اور ابتدائی حساب کتاب کے مسائل پر حاوی ہوں۔

حقیقت علم

فہرست: ”انسان انسان جب بنتا ہے جب اس کے اندر علم آ جائے اور علم بھی وہ ہو کہ وہ محض دانستن کا نام علم نہیں محض جان لینے کا نام علم نہیں اس لئے کہ تعویذ بہت علم جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ اس علم اگر انسان میں آ جائے تو اس کا علم حیوانیت کیلئے بھی ہے۔ حقیقی علم وہ ہے کہ جس سے انسان حلال و حرام کو پہچانے اور جائز و ناجائز میں فرق کرے۔ یہ کام انسانی قلب کا ہے، ہاتھ اور چہرہ کا نہیں۔“ ”علم کی حقیقت ہی درحقیقت تمیز ہے۔ یعنی دو چیزوں کو ممتاز کئے رکھنا اگر دو چیزیں دل میں جائیں تو کہیں گے کہ اس شخص کو علم نہیں۔ اگر علم ہوتا تو دو چیزوں کو الگ الگ دیکھتا اور دونوں چیزوں کو الگ الگ سمجھتا تو امتیاز پیدا کر دیتا یہ علم کا مرتبہ ہے اور علم میں کمال تقویٰ سے آتا ہے جتنا تقویٰ و طہارت ہوگا اتنا علم میں کمال پیدا ہو جائے گا اس لئے قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ یا ایہا الذین امنوا ان تعقلوا اللہ یجعل لکم فرقاناً اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرے لگوا اور تقویٰ بن جاؤ تو اللہ تم میں فرقان پیدا کر دے گا۔ ”فرقان“ کے معنی اس اندرونی قوت کے ہیں جو حق و باطل میں امتیاز پیدا کر دے جب یہ تمیز پیدا ہو جائے تو کہا جائے گا کہ تقویٰ کامل ہو گیا۔ تقویٰ کا اثر یہ ہے کہ انسان کا دل خود بھلائی اور برائی میں امتیاز کرنے لگتا ہے۔“

علم صفت خداوندی

فہرست: ”علم کوئی سادگی ہو ہر انسان کا ایک طبعی مرغوب ہے اس میں یہ قی نہیں ہے کہ بھی یہ ہندوستان والوں کا علم ہے ہمیں اس سے بچنا چاہئے۔ علم میں پاکستانی اور ہندوستانی کی تقسیم ہے ہی نہیں وہ تقسیم سے بالاتر ہے لہذا سب جھکیں گے کہ اس کی وجہ یہ کہ علم ہماری صفت

نہیں اگر ہماری صفت ہوتی تو اس میں تعصب ہوتا۔ یہ ہمارے خدا کی صفت ہے اور حق تعالیٰ ان ساری حمدیں سے بالاتر ہے ان کی صفت پر جب ہم کہیں گے تو اتحاد پیدا ہوگا۔

فہرست: ”علم خود ذاتی طور پر نعمت کی چیز ہے وہ اللہ کی صفت ہے علم کبھی نیچا ہو کر نہیں رہتا اس لئے اگر کوئی واقع میں عالم ہے وہ بھی کبھی نیچا ہو کر نہیں رہے گا۔ علم میں طبی طور پر ترقی اور بلندی ہے مگر اس سے اندیشہ ہوتا ہے کہ آدمی میں کتنے تکبر پیدا نہ ہو جائے اس لئے اس کا بد وقتہ عہدیت ہے کہ علم کے ساتھ جب تک عہدیت جمع نہ ہوگی تو تکبر اور ثنوت اس سے الگ نہیں ہو سکتا اور عہدیت یہ ہے کہ کسی مرد کامل کے سامنے پامال بنے۔“

عالم کے لئے ضرورت اخلاق

فہرست: ”علم اگر کسی اللہ والے کے سامنے جبکہ کراپے اخلاق کی اصلاح نہ کرائے تو علم اس کے لئے اور زیادہ تباہی اور وبال جان کا ذریعہ بنے گا اور وہ تکبر اور نخوت اور لڑائی جھگڑا پیدا کرے گا۔ جب تک اپنے اخلاق کو پامال کر کے اس کو بلند نہ کرے حرص کے بجائے قناعت نہ ہو کبر کے بجائے تواضع نہ ہو بخل کے بجائے سخاوت نہ ہو غرض جب تک اخلاق کا علاج جمع نہ ہو علم کی قدر نہیں کمل سکتی نہ علم کام دے سکتا ہے جب تک اخلاق صحیح نہ ہو تو محض علم سے آدمی منزلی مقصود پر نہیں پہنچ سکتا۔“

الہامی مدرسہ

فہرست: ”الہامی ایہ مدرسہ (دارالعلوم دیوبند) الہامی مدرسہ ہے۔ اس کا آغاز بھی الہام سے ہوا ہے۔ اس کی تعمیر بھی الہام سے ہوئی ہے اور طلبہ کا رابطہ بھی الہام ہی سے ہوتا ہے بلکہ بعض واقعات سے یہ بھی ثابت ہے کہ اس کے اساتذہ کا تقرر اور تعین بھی خاص زاویوں میں ہوتا ہے اور یہاں کی خدمت ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اس مدرسہ کا آغاز دوسرے مدارس کی طرح کسی رنگی مشورے سے نہیں ہوا بلکہ وقت کے اکابر و مشائخ کا اجماع سے ہے۔“

تائبناک ماضی

فہرست: ”دارالعلوم دیوبند پر ایک وقت وہ بھی گزرا کہ مہتمم سے لے کر دریاں

تک سب اہل نسبت بزرگ تھے حاجی عبداللہ صاحب دربان تھے نوشتہ خواندہ تھے تھے
 لیکن صاحب نسبت بزرگ تھے۔ صبح صادق پر جو دارالعلوم میں ٹھہرنا چاہتا ہے اس کے بچانے
 کا کام انہی کے سپرد تھا۔ پہلی ضرب لگاتے تو زبان پر سبحان اللہ ہوتا دوسری پر الحمد للہ اور
 تیسری پر اللہ اکبر کے ایک نعرہ کے ساتھ پھر یہ شعر زبان پر عجیب کیفیت سے لاتے۔

یہ چمن یونہی رہے گا اور ہزاروں بنابلیں

اپنی اپنی بولیاں سب یوں کر اڑ جائیں گی

علم مشترکہ پونجی

فائدہ: ”تعلیم گاہ درحقیقت سب کے لئے ہوتی ہے ہم کسی خاص قوم کی
 ورعت نہیں بلکہ علم سارے انسانوں کی ایک مشترکہ پونجی ہے۔ سبم ہو یا غیر مسلم کسی بھی
 ملت کا ہو علم سب کی مشترکہ محتاج ہے۔ کسی کالج یا اسکول کا قیام اس لئے ہوتا ہے کہ نئی نوجوان
 انسان کو نئے نئے پہنچایا جائے خواہ وہ کسی بھی قوم سے بھی تعلق رکھتے ہوں۔“

علم بنیادی ضرورت

فائدہ: ”آج علاقے کے علاقے اور رستوں کی بستیاں ہیں جن میں ہزاروں
 لاکھوں مسلمانوں کی آبادی ہے لیکن عالم دین کا سرمایہ تک نظر نہیں آتا اسی لئے جگہ جگہ وہ
 بدعات و خرافات و رسوم و رواج کے بندھنوں میں بندھے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنی
 جہالت سے انہی رسوم و رواج کو دین و دوزخ کے اچھی دنیا و آخرت کو خراب کر رہے ہیں۔ نہ
 ان میں قابل ذکر طریقہ پر دینی شعور ہے نہ دنیاوی احساس تمدنی انہوں میں صنعتی ترقی
 سیاسی اور اقتصادی شعور سے بھی عاریتے بہرہ ہیں کیونکہ بنیادیں غمنی وجہ سے قائم ہوئی
 ہیں وہ غمنی ہی وقت کے درجے میں ہو کر دنیاویں کہاں قائم ہو سکتی ہیں وہ جب بنیادیں نہ
 ہوں تو تعمیر انھیں کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔“

دینی تعلیم کی ضرورت و اہمیت

فائدہ: ”انسانی زندگی میں دینی تعلیم نہایت اہم اور ضروری ہے اس سے پیدا شدہ علم و

عمل اور اس علم و عمل سے مراد زندگی ہی حقیقی زندگی ہے اور اعلیٰ ترین حیات ہے جس کی اشاعت و ترویج اس نازک ترین یا ہر یکہ ترین دور میں پورے جان و مال کی قربانی کے ساتھ اہم ضرورت ہے۔

ہر برائی کا سرچشمہ جہالت

فَسَّيْرْنَا: ”تعلیم کا مسئلہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے دنیا کی کوئی قوم بغیر تعلیم کے ترقی نہیں کر سکتی۔ کسی قوم کی ترقی کا پہلا ذریعہ تعلیم ہے۔ اسلام میں بھی سب سے پہلے پڑھنے کی آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ ”اقرا باسم ربک اللہ علی خلق“ اسلام سے قبل کا زمانہ بد اخلاقی، بد اعمالی اور برائیوں سے بھرپور تھا لیکن اس زمانے کا نام بد اخلاقی اور بد اعمالیوں کا زمانہ نہیں رکھا۔ بلکہ اس کا نام جہالت کا زمانہ رکھا۔ معلوم ہوا کہ ہر برائی کا سرچشمہ جہالت ہے اور اس کے مقابلہ میں اسلام کا بنیادی سرچشمہ تعلیم ہے۔“

فضیلت علم

فَسَّيْرْنَا: ”تعلیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جتنا احترام کیا اور کسی چیز کے بارے میں نہیں کیا۔ سب سے پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا تو ان کے کھانے پینے اور پہننے کا انتظام نہیں کیا اور تعلیم کا بندوبست کیا اور فرمایا کہ ”وعلّم آدم الاسماء کلھا“ نہیں اشیاء کا نام سکھلا کر ملائکہ سے مقابلہ کرایا اور وہ کامیاب ہوئے تو خلافت سے بہرہ ور کیا اور خلافت کا تاج سر پر رکھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ”اسکن أنت و زوجک الجنة“ تو رہے سہنے کا انتظام بعد میں ہوا۔ پہلے تعلیم کا انتظام کیا معلوم ہوا کہ علم اور تعلیم کا بہت بڑا اورچ ہے بغیر تعلیم کے انسان اور حیوان میں فرق نہیں کیا جاسکتا۔“

تعلیم نسواں کی ضرورت

فَسَّيْرْنَا: ”تعلیم کا سلسلہ عورتوں کے لئے بھی ہے اس لئے کہ ابتدائی تربیت یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ قوم کی تعلیم کا ذریعہ ماں ”ماں“ کی تعلیم پر ہے اگر وہ جاہل ہے تو قوم جاہل رہے گی۔ ”لاعاتاہ اللہ“ جس کی فطرت سلیم ہو۔ اگر وہ عالمہ ہوگی تو اولاد بھی عالمہ ہوگی والدہ کے قلب میں تعلیم کی طرف رغبت موجود ہو تو بچے بھی اس کی رغبت سے فیض یاب ہوں گے۔“

ربانیت بغیر تعلیم و تعلم کے ممکن نہیں

فَسَيُنَافِئُ وَلَكِنْ كَوْنُوا رِبَانِينَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (الانبیاء) اس آیت کا حاصل یہ نکلا کہ درس و تدریس کا مشغہ نہ ہو تو ربانیت کا پیدا ہونا مشکل ہے۔ محض وعظ گوئی سے اور محض تقریروں سے ربانی نہیں بنایا جاسکتا تقریریں تو مذکرات ہیں جو بھولنا سبق یاد دلانا حتیٰ ہیں تقریریں تربیت کی چیز تھوڑی سی چیز یہ تو وقتی باتیں ہوتی ہیں۔ "وَلَكِنْ كَوْنُوا رِبَانِينَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ" اس آیت کا حاصل یہ نکلا کہ ربانیت بغیر تعلیم و تعلم کے ممکن نہیں اور تعلیم و تعلم ہی انسان کی خصوصیت ہے جو دوسروں میں نہیں پائی جاتی۔ تو معلوم ہوا کہ حقیقی معنوں میں ربانی بنانا یہ انسان کا کام ہے دوسروں کا کام نہیں حتیٰ کہ ملائکہ بھی جدوجہد کریں تو انسانوں کو ربانی نہیں بنا سکتے وہ زیادہ سے زیادہ علم الاکر پہنچادیں گے چاہے انہیں معنی معلوم نہ ہوں لیکن حقیقی معنی میں اس کو سمجھنے اور سمجھانے والا انسان ہوگا اس واسطے علم و داور علم کے بعد تعلیم ہوا امتداد ہوا اس کی سند اور نسبت صحیح ہے یہ مقبول ہو جاتی ہے۔

تعلیم و تعلم سے بقائے انسان

فَسَيُنَافِئُ: "آج جو خدا اس وکالت قائم کئے جا رہے ہیں یہ اصل انسانی خصوصیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ خدا اس قائم نہ کئے جائیں یہ جماع تو قائم نہ کیا جائیں اور تعلیم نہ دی جائے اور فرض کیجئے کہ تعلیم مرث مٹی تو انسانیت مرث مٹی تو یہ تعلیم و تعلم کا سارا جھگڑا انسان کی بقا کیلئے ہے۔"

وراثت علم کے لئے نسبت صحیح ہونے کی ضرورت

فَسَيُنَافِئُ: "کوئی علم اس وقت تک اوپنا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا "مقتساب" صحیح نہ ہو تو علم میں "انتساب" سے مقبولیت آتی ہے اگر احتساب نہ ہو تو مقبولیت نہ ہوگی اس کی وجہ فی الحقیقت یہ ہے کہ علم ایک وراثت ہے جیسے حدیث میں فرمایا گیا "ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن وروثوا العلم" دوسری جگہ فرمایا کہ "العلماء ورثة الانبياء" اور یہ وراثت حسب مٹی حسب نسبت صحیح ہو مرث اعلیٰ تک سلسلہ رسالتی کے ساتھ قائم ہو۔"

مسلمانوں کی ایک خصوصیت

نسترنایا: ”مسلمانوں کے یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان کے ہاں ہر چیز ”اسمہ“ کے ساتھ پائی جاتی ہے جو دوسروں کے پاس نہیں۔ اس کا حاصل یہی نکلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پڑھایا سلسلہ ہم تک پہنچ گیا حلیم علی سے پہنچا پھل علم سے نہیں پہنچا۔ ہم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ ”پ کی ذات بابرکت کے ساتھ خاص ہے اگر آپ تعلیم نہ دے تو ہم تک علم کیسے پہنچتا۔ تعلیم کے ذریعے ہم تک پہنچا اور ہم عالم بنے۔“

مدارس کا فیضان

نسترنایا: ”حضرت انور توی رحمۃ اللہ علیہ کی شان یہ تھی کہ دارالعلوم دیوبند قائم کر کے جہاں جہاں گئے مدارس قائم کرتے چلے گئے اور اپنے شاگردوں اور مریدین کو ناکید کی کہ جہاں رہو مدرسہ قائم کرو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں مدارس ہیں وہیں کچھ علم کی روشنی پائی جاتی ہے جہاں مدارس نہیں ہیں وہاں جس کا جوئی چاہے کہہ دیتا ہے حکمت بھیلی ہوئی ہے مستند علم کا نشان نہیں ہے۔“

تعلیم و تدريس

نسترنایا: ”انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ اس بارے میں حکماء اور فلاسفہ کا دعویٰ تو یہ ہے کہ انسان میں ایک جوہر ہے جو دوسری چیزوں میں نہیں ہے اور وہ عقل ہے تو بنام اشرفیت عقل ہے جو اس کے اندر ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعویٰ کچھ باکھل ہے فی الحقیقت سچ بھی ہے لیکن محض عقل پر بنیاد رکھ دینا یا انسان کی افضلیت کے لئے کافی نہیں ہے۔ اس لئے کہ عقل تھوڑی بہت جو قوروں میں بھی موجود ہے۔“ بعض حکماء نے دعویٰ کیا کہ ”عقل“ بنام افضلیت نہیں بلکہ افضلیت ”علم“ ہے۔ جانوروں کو علم نہیں دیا گیا بلکہ انسانوں کو علم دیا گیا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ بھی صحیح نہیں فی الحقیقت سچ ہے مگر اس پر دار و مدار نہیں رکھ سکتے۔ اس لئے کہ علم تو جانوروں کو بھی ہے۔“

ترقی کا پہلا ذریعہ علم

نسترنایا: ”خلاصہ یہ ہے کہ کسی قوم کی ترقی کا پہلا ذریعہ علم حاصل کرنا ہے۔ اللہ

کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانہ جاہلیت کو ختم کیا تو ”افراء“ کے ذریعے ختم کیا۔ پڑھنے سے ہی آدمی آگے بڑھتا ہے اس سے اونچے گچ اور مرضی خداوندی کا پتہ چلتا ہے اسی سے بندگی کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے۔“

مرضیات خداوندی

فرمایا: ”عظم سے عزم رکھنے والی زیادہ تر دولت کی افراط ہوتی ہے جب کہ آدمی اپنے دل کو اس میں افراط دے اس کو فقط خادم کا درجہ دے اس کو خدا نہ مانے اور یہ سمجھے کہ یہ میری نہیں ہے میرے اللہ تعالیٰ کی ہے اسی سے حکم کے تحت مجھے خرچ کرنا ہے۔ جب اس پر آجائے گا تو خدا کی مرضی کی ضرورت پڑے گی کہ وہ کیسے خرچ کرنا چاہتا ہے اس کا نظام کیا ہے پھر اس کی توجہ لگے گی کہ مرضیات خداوندی معلوم کروں۔ مرضیات معلوم کرے گا تو پھر تعلیم ہی آجاتی ہے عزم شریعت ہی آجاتا ہے جس کے ذریعے سے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ فلاں کام سے خوش اور فلاں کام سے ناراض ہوتے ہیں۔“

نیکی و بدی کے ثمرات

فرمایا: ”نیکی کرنے سے امید اور بدی کرنے سے مایوسی پیدا ہوتی ہے جو ہمیشہ نالاہکتیاں کرتا ہے اسے مایوسی ہوتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں ملتا ملنا میں آقا کی طرف سے جو تیاں پڑیں گی اور جو شخص ممدہ کام کرتا ہے اسے تمنا رہتی ہے کہ کاش میرے سے کوئی پوچھے کہ تو نے کیا کام کیا؟ تاکہ میں تاسکوں کہ میں نے یہ کیا یہ کیا۔ مجھے انعام ملے گا اور میرے مالک کے دل میں میری قدر بڑھے گی۔“

ہر کمال کا سرچشمہ خداوندی

فرمایا: ”جب اپنی ذات میں کوئی کمال نہیں تو معلوم ہوا کہ کمالات جتنے آتے ہیں وہ خدا کی طرف سے آتے ہیں۔ عیب جتنے بھی ہیں وہ انسان کی ذات میں پہلے سے موجود ہیں۔ اس واسطے اس کو اپنی ذات کے اندر کمالی پیدا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا پڑے گا وہ جس سے کمال ملے گا اسی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ کیونکہ علم و

کہلات اور اخلاق کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔“

ضرورتِ شکر

خدا تعالیٰ: ”انسان کی ذات میں کتنا ہی علم آ جائے ذات تو انسان ہی کی ذات رہے گی ذات میں وہی کوراہن ہے وہی گندگی ہے یہی وجہ ہے کہ علم آ جانے کے بعد علم بڑھتا رہتا ہے اتنا ہی اعلیٰ علم تو ماضی سے جھکتے رہتے ہیں سر نہی رکھتے ہیں اور غرور نہیں کرتے اس لئے کہ یہ جانتے ہیں کہ علم ہمارا کمال نہیں ہے غرور آ دی کرے تو اپنی چیز پر کرے دوسرے کی چیز پر آ دی کیا غرور کرے جو ابھی سکتی ہے اور جتنی بھی جاسکتی ہے یہ ہماری چیز نہیں ہے لہذا اس پر اس کو شکر ادا کرنا چاہئے نہ کہ فخر و تکبر۔“

علم محض نافع نہیں

خدا تعالیٰ: ”علم آ دی کو اس وقت تک نہیں چلا سکتا جب تک اخلاق درست نہ ہوں اخلاقی قوت سے ہی آ دی بچے گا۔ علم کا کام فقط راستہ دکھانا ہے۔ اگر ایک عالم بہت اعلیٰ علم حاصل کرے مگر عمل کی طرف متوجہ نہیں تو راستہ اس نے دیکھ لیا مگر محض علم اسے راستے پر نہیں چلا سکتا جب تک کہ اس کے اندر چلنے کی اخلاقی قوت نہ ہو اخلاق میں مہر ہے شکر ہے شجاعت ہے رضا ہے تسلیم ہے یہ ملکی چیزیں ہیں۔“

علم محبت اور اخلاق

خدا تعالیٰ: ”علم راستہ بتاتا ہے کہ کرنے کا طریقہ یہ ہے اور بچنے کا طریقہ یہ ہے لیکن اس طریقہ پر آ دی چل پڑے تو چلا دیئے علم کا کام نہیں ہے یہ کام اندرونی قوت کا ہے جو اخلاقی قوت ہے اگر قلب میں محبت ہے تو آ دی شجاعت اختیار کرے کامحجوب کی خاطر لڑے گا اور اس کے دشمنوں کو فنا کر دیگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ محبت اخلاق کو چلاتی ہے علم نہیں چلاتا۔ غرض ہر چیز کا ایک اذیت ہے علم کا کام راہ دکھانا ہے محبت کا کام حرکت میں لانا ہے اور اخلاق کا کام عمل کرادینا۔ ہر چیز اپنے اپنے دائرہ کار میں عمل کرے گی۔“

اصلاح قلب کی اہمیت

قرآن کا یہ قول: ”قلب کی حالت اگر درست نہ ہوتی تو میں پڑھا ہوا اور خشک و شہات میں پڑا ہوا ہوتا خشکی آدی کسی عمل نہیں کر سکتا۔ تذبذب اور تردد ہوگا تو کبھی عمل عبور پذیر نہ ہوگا۔ قوت یقین پہلے آئے پھر آدی چلے گا اور اخلاق ابھاریں گے تو آدی عمل کرے گا۔“

قرآن کا یہ قول: ”ذہن علم میں نہایت ہے نہ عمل محض میں نہایت اور نہ اخلاص میں نہایت ہے جب تک کہ اس کے ساتھ فکر صحیح شامل نہ ہو کہ نہ غرور ہو نہ اپنے اوپر احماد اور بھروسہ ہو نہ اپنی مہارت اور عمل پر کوئی غرور ہو بلکہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ انہی کا دیا ہوا ہے اگر وہ جہنم لے تو میں کیا کروں۔ یہ فکر جس کو دامن گیر ہوگی اس کا اخلاص بھی کارآمد ہوگا اس کا عمل بھی کارآمد ہوگا اور اس کا علم بھی کارآمد ہوگا۔“

علم کا مقصد معرفت خداوندی

قرآن کا یہ قول: ”شریعت اسلامی نے جس طرح شریعت اور دین کے علم کی طرف توجہ دلائی ہے اسی طرح سے ابدان کا علم اور ضروریات زندگی کے علوم مثلاً سائنس اور فکھ وغیرہ کی طرف بھی توجہ دلائی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ ادیان کا علم اصل مقصود ہے اور ابدان کا علم اس کے لئے ذریعہ اور وسیلہ قرار دیا گیا ہے اور ان دونوں کا مقصد معرفت خداوندی ہے۔“

مدارس کے ذریعے عوام کی تعلیم

قرآن کا یہ قول: ”خواص کی تعلیم مدارس سے اور بچوں کی تعلیم مکاتب سے پوری ہو جاتی ہے لیکن عوام نہ جانتے ہیں نہ اس لئے اس کی شکل مساجد میں اور قرآن حکیم کی ہے جس میں قرآن حکیم کا ترجمہ اور تفسیر ترجمہ سنایا جائے اور ترجمہ کے ذیل میں فقرہ کے عملی مسئلے موقع بموقع بیان کئے جائیں تاکہ عوام بھی غافل محض نہ رہے اور جاہل نہ رہے۔“

مدارس کی تعلیم

قرآن کا یہ قول: ”میں طلبہ سے کہا کرتا ہوں کہ مدارس میں ہماری جو تعلیم ہے وہ تو بہت

ہی اہم اور ضروری ہے اگر تعلیم نہ ہو تو تبلیغ کا بھی دروازہ بند ہو جائے گا۔ ساری دنیا کی تعلیم سے ہی چلتی ہے مگر تعلیم حاصل کرنے کے بعد تعلیم ہی کو مقصد بنالینا یہ کافی نہیں بلکہ دعوت عام ہونی چاہئے کہ ہمیں پڑھانے کے وقت آپ کتابیں پڑھائیں اور جب دوسرے لوگ سامنے آئیں تو دعوت الی اللہ کا راستہ اختیار کریں جیسا مخاطب ہو ویسا ہی خادم بن کر اس سے گفتگو کریں مگر علم و حکمت والا آدمی سامنے آئے تو اسے حکمت کے راستے سے اسلام پہنچائیں کوئی سادہ لوح آدمی ہو تو سادگی سے اسے اسلام پیش کرو اور مگر کوئی کٹ مکت بہت تو اس کے مسلمات سے اس پر بحث قائم کریں۔“

اخلاص والوں کا علم

قرآن فرماتا: ”(خود کیا را پیش بود حیرانی) جو زیادہ علم والے زیادہ عمل والے اور زیادہ اخلاص والے ہیں وہ زیادہ ہلاکت کے مقام پر گمراہ ہوئے ہیں کہ راقدم گمراہ کد اھر بھی جہنم اور اھر بھی جہنم۔ ان کے خطرات و ران کے وسوس پر بھی گرفت ہوتی ہے۔“

علامت فضل

قرآن فرماتا: ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے فرمایا کہ میں نبی احمد حکم عملہ تم میں کسی کو اس کا عمل حجت نہیں دلائے گا نہجات محض اللہ کا فضل دلائے والا ہے۔ (حضرت قاری صاحبؒ) نے فرمایا کہ اس سے یہ مت سمجھ لینا کہ جب مثل سے نہجات نہیں تو عمل کو چھوڑ دو۔ فرمایا کہ جب تک عمل نہجات دہندہ نہیں اللہ کا فضل ثبوت دہندہ ہے لیکن فضل کی علامت عمل ہے۔ عمل ہے تو یہ اس کی دلیل ہے کہ فضل خداوندی مستوجب ہے۔ دنیا میں فضل کی علامت توفیق ہے اور آخرت میں جنت کا مل جانا ہے۔“

جامعیت دین

قرآن فرماتا: ”ایں میں جامع پیغمبر بھی جامع صحابہ بھی جامع اور جہاں یہ جامعیت دین حاصل ہوتی ہے وہ ہیں اور یہ اس اسلام کیونکہ ان میں اسی دین کی تعلیم و تبلیغ ہوتی ہے اور قوانین و اصول شریعت سکھانے جانتے ہیں تاہن رسول پیداکئے جاتے ہیں اور

درحقیقت یہ مدارس اسلامیہ دیکھنے میں تو بہت ہی حقیر سے نظر آتے ہیں یونہی شیوں کو دیکھو
 لاکھوں کے سامان لاکھوں کی عمارتیں موجود ہیں اور یہ مدارس بہت ہی معمولی مگر حقیقت میں
 معنویت ان ہی کے اندر ہے۔ ان مدارس میں پیدا ہونے والے ظاہر میں مساکین ہیں مگر
 قلوب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ سلاطین ہیں۔ طالب علموں کی زندگی مسکین کی ہی ہوتی
 ہے لیکن اگر صحیح معنوں میں طالب علم ہے تو سلاطین کا علم رکھتا ہے اس کے اندر خفا اور استغنا
 علوم ثبت اور خفا نفس یہ سب چیزیں ہوتی ہیں بشرطیکہ وہ طالب علم ہواور ذی استعداد ہو۔“

علم کا ذوق فطری جذبہ

فرمایا: ”انسان میں علم کا ذوق اور جذبہ فطری ہے یعنی پیدا کرانے سے پیدا
 نہیں ہوتا بلکہ انسان بطبع علم کو مطلوب سمجھے ہوئے ہے۔ ہر وقت اس کاغی چاہتا ہے کہ اس کا
 علم بڑھتا رہے علم کی تریادتی سے کبھی وہ شکست نہیں۔“

معلم اول کا تلمیذ اول

فرمایا: ”علم کا بالکل ابتدائی مرتبہ شی کا نام معلوم ہوتا ہے۔ اگر نام بھی معلوم نہ
 ہو تو اس کی طرف توجہ کرنا محال ہے۔ اس لئے کہ مجھول مطلق کی طرف توجہ ہو ہی نہیں سکتی
 پس اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلے شاگرد حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام سکھلائے جو علم کی
 بالکل ابتدائی منزل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ”وعلّم آدم الاسماء کلّھا“ شی کا نام
 معلوم ہو جانے پر طبعاً آدمی کا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو دیکھ لیں۔“

انسانیت منازل عروج پر

فرمایا: ”انسان کے سوا کائنات کی زمین باشعور مخلوقات ایک ایک جوہر
 کی حامل ہیں حیوانات میں صرف بحیثیت ہے جنات میں صرف شیطنت ہے اور
 ملائکہ میں صرف ربانیت ہے اسی لئے ان میں کسی کی بھی ترقی نہیں بخلاف انسان کہ
 اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ مساوی قوتیں جمع فرمادیں اس میں ملکیت بھی ہے بحیثیت بھی
 ہے اور شیطنت بھی ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ یہ متضاد قوتیں باہم ٹکرائیں اور اس

کمراد سے نئے نئے اعمال کا ظہور ہو۔

فائدہ: ”انسان کی ایک قوت ”بہیمیت“ کا کام کھانا چنا اور نسل پر حملہ ہے جب اس کے ساتھ ملکیت لگرا جاتی ہے تو تیسری قوت پیدا ہو جاتی ہے جس کو ”عفت“ کہا جاتا ہے اور اس سے جائزہ نامور کی منظروں صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح شیطنت کا کام بھوکہ، فریب، دغا بازی اور کاری ہے۔ جب اس کے ساتھ ملکیت لگرا جاتی ہے تو تیسرا قدم پیدا ہوگا جس سے مکر و فریب کے بجائے عقش خیز تدابیر کا ظہور ہوگا۔

مغلوب عقل کے رشتے

فائدہ: ”انسان کی تین قوتیں ملکیت، بہیمیت اور شیطنت کے باہم کمراد ہیں اگر عقل مغلوب ہو جائے یعنی عقل ان مادوں کی غلام بن جائے اور ان کے تقاضوں کو اپنی تدبیر سے پورا کرنے کی نوکری بن جائے تو پھر یہ بہائم سے چار ہاتھ سے کاہل اور شیاطین سے درجنوں اوپر کا شیطان بن جاتا ہے جس سے بیانم اور شیطان بھی بنا و مانگتے ہیں۔“

مدارس کے ذریعے علم

فائدہ: ”اس دنیا کی ساخت اور بنناو پر ہم غور کریں تو اس سے یہ اندازہ اور مشاہدہ ہوتا ہے کہ اس میں دو سلسلے جاری ہیں۔ ایک خیر اور بھلائی کا دوسرا شر اور برائی کا۔ تین شر اور برائی تو ہر چیز کی ذات میں رکھی ہوئی ہے اور خیر اور بھلائی باہر سے لائے گئے ہیں اور علم کی جاتی ہے جی ذات میں کوئی بھلائی ہو نہیں سکتی۔ جہد و جدوجہد اور محنت کریں تو خوبی آتی ہے اگر محنت نہ کریں تو فساد و خرابی آئے گی۔ اس کے لئے کسی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مثلاً کسی کو غائب ہونا ہو تو لاکھوں مدرسے قائم ہیں جہد و جدوجہد اور محنت کرے گا تو عالم بن جائے گا لیکن جاہل بننے کے لئے کوئی مدرسہ یا شہر موجود نہیں ہے۔“

مدارس میں تعلیم کے ساتھ تربیت کی ضرورت

فائدہ: ”مدارس میں دو چیزوں کا بہت زیادہ ضرورت ہے ایک تعلیم کی کہ جس

سے علم پہنچے اور دوسری تربیت کی کہ جس سے اخلاق درست ہوں۔ اگر تعلیم محض رہے گی تو علم آ جائے گا اور اخلاق نہیں آئیں گے تو وہ علم دیال جان بن جائے گا اور اگر اخلاق تو درست ہو گئے لیکن علم نہ آیا تو جاہلانہ افعال سرزد ہوں گے۔ اس سے سنگرات و بدعات سرزد ہوں گے۔ اور یہ دونوں صورتیں تباہی کی ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ علم و اخلاق دونوں جب تک جمع نہ ہوں تو کام چلنے والا نہیں ہے۔

علم کی روشنی کی وسعت

فہرستہ: ”دنیا میں علم کی دولت سب سے بڑی ہے اور علم کی روشنی سب سے بڑی روشنی ہے۔ آپ کو سورج کی روشنی بڑی معلوم ہوتی ہے پورے عالم میں پھیلی دکھائی دیتی ہے مگر اس کے ذریعے صرف رنگ اور صورت کا علم ہوتا ہے لیکن علم کی روشنی اسلام اور آخر میں فرق بتلاتی ہے سنت و بدعت میں امتیاز سکھلا دیتی ہے اور حق و باطل کی پہچان کا ذریعہ ہوتی ہے۔“

انسانی فضیلت کا راز

فہرستہ: ”حیوانات کو عقل و فہم سے محروم رکھنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے لئے عقل و فہم کی ضرورت نہ تھی بلکہ عقل ان میں حارج ہوتی ہے کیونکہ اگر ان میں عقل ہوتی تو جب انسان ان پر سوار ہوتا تو ان میں رکھتا تو عقل نہ جانور کہتا کہ نہ رہا ٹھہرے! پہلے آپ یہ ثابت کیجئے کہ آپ کو مجھ پر سواری کرنے یا بوجھ لانے کا حق بھی ہے یا نہیں؟ اب آپ دلائل بیان کرتے اور وہ اپنے عقل کے مطابق آپ سے بحث کرتا تو سواری اور بوجھ رہ جاتا۔ آپ اس میں بحث چمڑ جاتی اور اگر کہیں بحث میں جانور غالب آ جاتا تو آپ کھڑے نہ ٹھہرتے رہ جاتے۔ بلکہ ممکن ہوتا کہ وہی آپ پر سواری کرنا ظاہر ہے کہ یہ بڑی مشکل بات ہوتی۔“

علم سے خشیت خداوندی

فہرستہ: ”اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انما یخشى الله من عباده

العلمو العلم میں جو علم ہوتا ہے اس کی وجہ سے ان میں خشیت الہی اور خوف خداوندی ضرور پیدا ہوتا ہے یہ علم کی ناشیہ ہے اور جب خوف آخرت ہوگا اور اپنے مرنے کا رہوگا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جوابدہی کا اندیشہ ہوگا تو عقل کا جذبہ انسان میں پیدا ہوگا لیکن جب ہم سے خشیت و خوف پیدا نہ ہو تو معصوم ہوتا ہے کہ یہ علم عقل نہیں ہے بلکہ محض علم ہے۔ یہی علم کے لئے خشیت کا عدم نکس ہے۔

معصیت کے برے اثرات

فرمایا: ”عرض آج کی معصیت اور مینا و قلت صم کے سبب سے نہیں ہے بلکہ قلت اخلاق، قلت نورانیت اور قلت توفیق کے سبب سے ہے اور توفیق طلب ہونے کے اسباب میں سے مشہد کائناتی اور حرام کئی ہے کہ آدمی احتیاط سے نہ کئے ممال و حرام کو کوئی امتیاز نہ کرے مشہد اور غیر مشہد کوٹ اچھے۔ پس میرے مقصود جو کہ جس طرح سے بھی ہو ہیں۔ نور کو خواہ دیکھتی۔ سے ہو یا نہ دیکھتی۔ سے ہو یا نہ دیکھتی۔ سے ہو۔ یہ پچھے کا اثر کیا ہے کہ توفیق جاتی رہتی ہے۔“

تعظیم و تربیت

فرمایا: ”انبیاء علیہم السلام اور خصوصیت سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی مشکلات کو ختم کرنے کے لئے تشریف لائے اور اس کے لئے دینی طریقے اختیار فرمائے ہیں۔ عالم دار اور تربیت تعظیم کے ذریعے وہاں کو طہر پہنچایا تا کہ ان کے جہوں میں روشنی پیدا ہو اور میرا ختم ہو جائے اندھیرے میں کوئی قوم ترقی کی طرف نہیں چلی سکتی۔ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتی۔ تربیت یعنی توفیق عمل خلاق سے پیدا ہوتا ہے تو ان کے اخلاق درست کئے۔ قلب کے اندر فاسد اور نئی صحت کی۔“

اسلام قانون فطرت

فہرست: آپ خدا کے اٹل قانون فطرت کے زیر سایہ زندگی بسر کریں۔ کیونکہ فطرت پر رہنے ہی میں کلی وقار و عزت اور امن و سکون ہے اور خلاف فطرت زندگی گزارنے میں ظہما بر لوع کی بے عزتی ہے وستی اور بے سکونی ہے۔ خواہ کوئی بھی شعبہ زندگی ہو گو قانون فطرت ہی کا دوسرا نام اسلام ہے۔

اسلام دنیا میں اقصیات و افتادات کا کشیدہ گیلاں اور ہڑے بندیاں کرنے کے لئے نہیں آیا بلکہ وہ ان تفرقوں کو مٹانے کے لئے آیا ہے اور نہ صرف اخلاقی حق بطور پر بلکہ اصولاً اور قانوناً بھی۔

اسلام کی بلند نظری

فہرست: اسلام فرقہ واریت کو ہوا تو کیا دیتا وہ تو آپ کی اس اصطلاحی جمہوریت اور حوامیت کی آخری حد کو بھی نہ کافی جمہوریت بلکہ فرقہ واریت کہتا ہے کیونکہ اس کی جمہوریت ان بگاڑی جمہوریتوں سے کہیں زیادہ بلند اور دینا تر ہے۔

اسلام کا مقصد

فہرست: دنیا میں سادے انسان بھائی بھائی کی طرح زندگی بسر کریں نہ مذہبی فرقہ واریت رہے نہ وطنی فرقہ واریت اور نہ اور کسی قسم کی فرقہ واریت قائم رہے بلکہ پوری دنیا ایک ہی عالم گیر ملک اور ایک ہی فطری ہمہ گیر ازم پر آ جائے۔

اسلام کا عادلانہ نظام

فرمایا: ایسی عالمگیر بہودیت کا فطری نظام قائم کرنا ہے جس میں ساری دنیا کے انسان مل جل کر بھائی بھائی کی طرح زندگی بسر کریں۔ ایک نظام میں خشک ہوں ان کی حکومت بھی عالمی ہو اور مسلک بھی عالمی وہ اقوام نہ ہوں بلکہ قوم واحد ہوں اور ان کے وطن کے کٹھنوں سے نہ ہوں بلکہ ساری دنیا وطن واحد ہو۔ سیاست بھی ایک ہو اور دینا بھی ایک ہو۔

اسلامی اصول

فرمایا: اسلام نے اپنا پہلا اصول اس نئی فرقہ واریت کو منہ کر نہیں دیا کہ دنیا تقرباً دیا جائے کہ دنیا کے انسان ایک دوسرے کے قریب آ جائیں اور ان میں ایک ہمہ گیر اشتراک عمل پیدا ہو اس نے اعلان کیا یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انھی لیکم ماں باپ کی ولادت ہی کہ بھائی بھائی کہا جائے تا ہے اور ان بھائیوں ہی کے درمیانی رشتے کا نام اخوت (برادری) ہے۔

مثالی اخوت

فرمایا: قرآن نے سارے انسانوں کو بھائی بھائی کہہ کر ایک عالم گیر برادری اور حقیقی مساوات کا سبق دیا کہ پڑھایا اور ان کے درمیان سے منافرت کی بیج و بذر کاٹ کر پھینک دی۔ کیونکہ منافرت اور وحشت دو جنس یا دونوں کے افراد میں ہو سکتی ہے ایک نوع کے افراد اور ایک اصل کی دو شاخوں میں وحشت اور نفرت کے کوئی معنی ہی نہیں۔ محابست و موافقت کی جڑ ہوتی ہے نہ کہ منافرت کی۔

جب مادہ حقیقت اور جوہر قوام بھی سب اقوام ایک ہی ہوتے ہیں یا بغیر اقوام عالم میں کوئی وجہ نفرت باہمی کی باقی نہیں رہتی۔ بلکہ موافقت باہمی کی بھی انتہائی حد آ جاتی ہے جس سے ایک کے درد کا دوسرے کو محسوس کرنا امر طبعی ہو جاتا ہے۔

موجودہ جمہوریت کی قلا بازیاں

فرمایا: جب انسانوں میں پیدا انکی طور پر اور کچھ بچھوت چھامت برتری

اور کہتری، جنسیت دور تلجدگی بتلائی جائے جو میل ملاپ یا اشتراک و یکسانیت اور مساوات کے پیر چمنے ہی نہ دے تو وہاں عالمگیر جمہوریت کے نام لینے کے کوئی معنی ہی نہ ہوں گے اور پھر بھی سچا جائے گا تو وہ دنیا کو دھوکہ دہی ہوگا جو کبھی شرمندہ عین نہ ہوگا۔

اسلام کا امتیاز

فہم نہ بنایا: وہ ازم و در مسلک دنیا کے سارے انسانوں کو مساوات کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر اٹھاتا ہے جو انہیں ایک جوہر بتلا کر ایک ماں باپ کی اولاد بتلانے اور ان میں رشتہ یکائیت ہی نہیں رشتہ اخوت ثابت کر کے ان کے باہمی تفرقوں کو مٹا ڈالے اور انہی تفرقوں کو ختم کر دے جو انسانی جہانوں کی ابتدائی فرقہ واریت ہے۔ اور وہ اسلام کے سوا ہمیں کوئی دوسرا مسلک نظر نہیں آتا۔

جب بھی دنیا بین الاقوامیت کی طرف آئے گی اور جب بھی وہ عالمی رشتہ اور عالمی یکائیت کا نصب العین لے کر کھڑی ہوگی تو اس کے لئے چارہ کار نہ ہوگا کہ وہ اسلام کے اس اصولی ایک جوہریت اور ایک اصلیت کو مانے اور اس کے ذریعے سے اقوام میں سے نفرت یا کسی اور لورٹ شیخ کا خاتمہ کرے ورنہ بین الاقوامیت تو بھائے خود ہے یک قومیت کی سطح بھی ہموار نہیں رہ سکتی گی۔ اور ایک ہی قوم میں اتنے تفرقے اور اثنی نفرتیں قائم ہو جائیں گی کہ ان کا ایک پلیٹ فارم ایک معبد ایک مدرسہ اور ایک خانقاہ میں جمع ہونا محال ہو جائے گا جیسا کہ اس قسم کی تحفہ دل اقوام میں اس کا مشاہدہ زور ہے۔

آپ اسلام کا نام لینے سے تو ڈرتے ہیں لیکن اس کا کام کرنے سے اور اس کو سننے سے نہیں ڈرتے۔ پھر اس کی چیز سے بھاگنے اور ڈرنے سے کیا حاصل ہے جو آپ کا پیچھا نہ چھوڑے اور آپ کہیں بھی بھاگ کر جائیں وہ آپ کا پیچھا کرے اور وہیں جا پکڑے۔ پس کیا اچھا ہو کہ آپ نہ بھاگنا سے بھی اس چیز کے نام سے ڈرنا چھوڑ دیں جو آپ کے دلوں اور دلوں میں گھس چکی ہیں۔

اسلام کی عالمگیر مساوات

فہم نہ بنایا: ہم کسی ایک خاندان کی میراث نہیں بلکہ بلا تفریق خاندان و نسل

ضروریات دین کی حد تک علم کا طلب کرنا ہر مسلم و مسلمہ مرد و عورت پر فرض ہے اور نہ اس کا از ضرورت عام فرض کفایہ۔ عبادت گاہوں میں مسجد و ایاز برابر ہیں۔ معفو عبادت میں صدیق کبیر اور ایک جھٹی غلام یکساں ہیں۔ حدود و قصاص اور تعزیرات میں ایک عام آدمی اور سید المرسلین کی بیٹی برابر ہیں۔ اگر خدا خواستہ وغیرہ کی بیٹی بھی فعل سرقت کی مرتکب ہو تو اس کے ہاتھ بھی عوام کی طرح کاٹے جانے ضروری ہیں۔ حج میں دو کپڑے کا احترام شاہ و گدا کے لئے برابر ہے۔ خواہ ایک عاری ہو یا سلطان ابن سعود و دونوں کے لئے عرفات جانا بھی جائز ہے اور ایک ہی نوع کے احرام میں ملیں ہو کر وہاں ٹھہرنا بھی لازمی ہے۔ بال غیست سے اگر تیف چادر کسی عالمی کا حق ہے تو اتنا ہی امیر المؤمنین کا بھی حق ہے۔ ورنہ شب پر بھی ایک بددی نادر حق معظم پر اعتراض کر سکتا ہے اور امیر المؤمنین کو جواب دہی لازم ہے قانون اسلام کی نگاہ میں سب کے حقوق برابر ہیں۔

اکابر کی احتیاط

فہم کیا ہے حضرت مولانا محمد قاسم رحمہ اللہ ہالی دار العلوم دیوبند نے اپنے بعض نوشتوں میں فرمایا ہے کہ ہندو قوم کے بڑوں مثل رام چندر اور سری کرشن وغیرہ کو نام سے نہ کہ کبھی برا نہ کہو اور کوئی توہین آمیز کلمہ ان کی شان میں زبان سے مت نکالو کہ ممکن ہے کہ اپنے وقت میں یہی دور واران حق ہوں جو بہ طور ہادی، درنذر نیچے گئے ہوں اور شراک حق کے ہندوستان کی اصلاح کے لئے آئے ہوں لیکن مردِ ایمان سے بعد کے لوگوں نے ان کی شریعتیں منسوخ کر دی ہوں جیسا کہ اہل تورات اور اہل انجیل نے اپنی ان کتابوں کا مشر کیا۔ ایک مستقل اصول قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا کہ دوسری اقوام کے بزرگوں اور مقتداؤں کی توقیر کرو اور تعظیم و تحقیر کے بعد تو نام نہ پڑھنا اور اپنی اپنے وقت میں انہیں ہادی برحق جانو اور سند نہ دینے کی وجہ سے تعظیم نہ ہو سکے تو بالعمومیت کے ساتھ انہیں مانو اور کوئی بھی کسی قسم کی سند نہ ہو تو پھر کچھ شک نہ کر کے کسی کے نام کے ساتھ کوئی نامناسب کلمہ استعمال نہ کرو بلکہ کہہ دو کہ نصد فہم ولا فکذہم (تہم ان کی

تقدیر کرتے ہیں نہ تخریب۔ بلکہ معاملہ خدا کے حوالے کرتے ہیں (ظاہر ہے کہ اقوام جان کر کو اپنے سے قریب تر کرنے کے لئے اس سے بڑھ کر اور کیا منصفانہ اور خیر خواہانہ اصول ہو سکتا ہے کہ جس سے ایک قوم دوسری قوم کی مٹا خراں اور مخلص بنائی جاسکتی ہے۔ پس اس اصول سے مدد حیاتی فرقہ واریت کو بھی اسامہ نے بخ و بن سے آکھاذ کر پھینک دیا اور مد حیاتی مساوات کا اصول مستحکم بنیادوں پر قائم کر دیا۔

اسلامی اصول۔ وطن کی شرعی اور مذہبی

خصوصیت کا اظہار کیا جائے

فَسَدِّدْ بَا: اسلام کا یہ ایک مستقل اصول ہے کہ جس وطن میں جو مذہبی اور شرعی خصوصیت یا منفیت ہو اسے بر ملا کہا جائے اس لئے کہ باشندگان وطن پر اچھا اثر پڑے کہ یہ اثر تو بہ طور خاصیت کے خود ہی ظاہر ہوگا۔ اس کا ارادہ و نیت کرنا فطری عہد ہے۔ بلکہ اس نے کہ ایک اچھا وطن مستحق ہی اس کا ہے کہ اسے اچھا کہا جائے اور جو اس کی واقعی خوبی ہے خواہ تمدنی ہو یا شرعی اسے انصافاً ظاہر کیا جائے۔

اسلام میں فضائل کا ایک عظیم الشان باب ہے۔ جو وطنوں، مکانوں اور موضوعات کے لئے خاص طور سے رکھا گیا ہے جو ز اور مذہب کی تقدیس کی طرح اس نے شام کی دمشق کی فوطی کی پھریس کی، حبش کی، ترسان کی، عراق کی، مصر کی، مخصوص پرازوں کی، موضوعات کی تقدیس کی۔ اور احادیث ان فضائل سے بھری ہوئی ہیں۔

ہندوستان کے فضائل سے بھی ذخیرہ احادیث بھرا ہوا ہے۔ اللہ کا پہلا دارا خلافت جس میں ہو میں خلیفہ خداوندی حضرت آدم علیہ السلام نازل ہوئے ہندوستان ہے۔ کیونکہ آدم جنت سے سرانہ پ کے جبریل سے جس وحی کی وادی میں اترے ہیں جو ہند میں ہے۔

اولیات دین ہندوستان میں

فَسَدِّدْ بَا: خدا کا پہلا قانون ہندوستان ہی میں آیا اور نیکیوں سے دین شروع ہوا جس کی تکمیل بقا خراجاز نے کی۔ حضرت جبرئیل اللہ اور روح القدس کا پہلا ورود ہند میں

نہ ہودھی لے کر اترے۔ پہلی ازان ہندوستان میں ہوئی جس میں توحید کا ایمان دیا گیا کہ روایات میں موجود ہے۔ اس نصیحت کو آخر النہین کی بشارت ہندی میں دی گئی تھی۔ سرزمین ہند پہلے دارا تیشیر ہے۔ طبری کی روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت خفا کو لے کر نہر سے گئے تو وہاں شائے جس میں نرال ہو تھا اور وہیں رہنے کا گھر بنایا جہاں ہندوستان پہلے نبی کا وطن ہے۔ کھلی بے خور۔

مقدس ہندوستان

قرآن کریم: ہذا ارض الہی ہے کہ خاتم النہین (صلی اللہ علیہ وسلم) کا مولد و مصلیٰ اور مہل دی قرآنی ہے اور اگر شام اس لئے مقدس ہے کہ وہ انبیاء کے مآثر و آثار کا مہل و مصلیٰ ہے۔ اور اگر مصر اس لئے مقدس ہے کہ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے۔ اور اگر عراق اس لئے مقدس ہے کہ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے تو بلاشبہ ہندوستان اس لئے مقدس ہے کہ اسے حضرت آدم علیہ السلام سے نسبت ہے اور یہی وہی کاہیلہ ہے۔ پہلے دارا تیشیر اور دارا ناک ہے۔

پتھر مٹنے سے کہہ بہ پہلے تجلیات الہی کوئی حصہ زمین خدا کی طرف سے بہت اعلیٰ اور افضل بنا دیا جائے لیکن اس سے دوسرے قطعہ بائے زمین کا منوں یا مذموم ہونا لازم نہیں آتا۔ اس کا من تقصیر سمجھ لیا جائے اور وہی فرق واریت یا کشیدگیوں کا ذریعہ قرار دے لیا جائے جب کہ ہر خط زمین کو کسی نہ کسی مخصوص بندہ خدا کی نسبت کا شرف حاصل ہے۔ جس زمین کے بکھروں میں نفس و فاضل کی نسبت تو تاحر رب کی لائن فاضل و منوں کی دہ نسبت نہ ہوگی جس سے کسی وطن کی قرین کا دروازہ کھلے اور قوموں میں وطنی اوصاف بھڑک اٹھیں۔

بہ شخص کسی وطن یا حصہ زمین میں رہ کر یہ سمجھ لے کہ جیسے جیسے یہ حصہ زمین من و منوں سے مل گیا ہے کہ یہ اسوارہ دین میں باقی نہ رہا اور زمین روگنی ایستہ بنی تیرا بھی نہ رہی ہے کہ میں دنیا میں نہ رہوں گا اور یہ زمین رہ جائے گی جو میرے وارثوں کے ہاتھ لے گئی اور نہ سب میرے بعد ہوگی اس زمین کو چھوڑ چھوڑ کر۔ یہ اسی طرح چل دیں گے جس طرح میرے پہلے اسے چھوڑ چھوڑ کر چل دیئے تو زمین پر حقیقتاً قبضہ مالکانہ صرف اسی کا رہ جائے گا جو اس

زمین کو نہ کسی چھوڑ کر گیا نہ جانے کا اور وہ مالک الملک ہے کہ جس کا کوئی بعدی نہیں کر اس کے بعد اس کا بھی کوئی وارث پیدا ہو۔ پس وہی حقیقی وارث ہے اور وہی حقیقی مالک ہے۔

بہر حال اسلام نے وطنی تعصبات ختم کرنے کے لئے اول تو تمام وطنوں کے فضائل اور نقائص کا دروازہ کھولا تا کہ وطنی توہین کا پھانک بند رہے اور توہین ایک دوسرے کے قریب ہوں اور ان میں وطنی منافرت سے وطنی لو جوج بچ نہ پیدا ہو۔ جس سے وطنی فرقے بن جائیں اور دوست و گرجاں ہوں اور پھر ساری زمین اور سارے قی و وطنوں پر خدا کی ملکیت کا اعلان کر کے انسانوں کو اس میں یکساں مٹھنے اور یکساں وارث بنایا تا کہ وطنی مساوات کا جذبہ ابھر کر وطنی فرقہ واریت کا بیج و بن سے استیصال ہو جائے اور دنیا کی توہین وطنی محبت کا مادہ سے بھی ایک دوسرے کے وطن پر حق تعالیٰ بھروسہ نہ کریں اس سے اسلام کی بین الاقوامیت کے ساتھ اس کی بین الاوطانیت بھی مکمل کر سائے آ جاتی ہے اور واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام ہی ایک ایسا مسلک اور ازم ہے جو ہر نوع کی تعصب و فریقیت سے پاک رہ کر دنیا کی اقوام کو بلحاظ وطن بھی ایک پلیٹ فارم پر جمع کر سکتا ہے۔

حقیقی اور عالم گیر وطنی جمہوریت اسے بھی فرقہ واریت ہی کہتی ہے جس میں سینکڑوں وطنی تعصبات کی کشیدگیاں پر درش پاتی رہتی ہیں اور وقت پر ابھرتی ہیں تو دنیا کو تہ و بالا کر ڈالتی ہیں۔ اس لئے جب بھی دنیا فرقہ واریت کو صحیح معنی میں ختم کرنا چاہے گی یا جب بھی وہ عالمی جمہوریت کے نیشے پر آنا چاہے گی جس میں تمام اقوام اور تمام اوطان برابر ہوں تو اسے صرف اسلامی ہی جمہوریت کے سامنے میں چنا ہلے گی۔ جس میں نسلی تہجی اور وطنی فرقہ واریتوں کو بیخ و بن سے اکھاڑ کر حقیقی مساوات کا اصول اور قانونی نقشہ پیش کیا گیا ہے۔

انسانوں میں کسب مال کی استعدادیں متفاوت ہیں ان کا طبعی تقاضا تھا کہ جیسا ان میں تفاوت ہے ویسا ہی ان کے ثمرات و منافع میں بھی فرق رہے کہ ایک کے پاس اس کی محنت کا ثمرہ زیادہ ہو اور جو قوت استعداد و عمل۔ اور ایک کے پاس کم ہو جو بوجہ کم استعداد و ضعف عمل۔ پھر بھی اگر نہ برادری برابری اور معاشی مساوات قائم کر دی جائے گی تو اول تو سرمایہ دار کے دل میں غیظ پیدا ہوگا کہ کئی میری اور معمولی محنت کی اور اس میں نہ برادری دھبہ ڈال رہی ہیں۔

یہ مال خدا کا ہے

فَسْتَكْبَرُوا: یہ مال تمہارا ہے ہی نہیں خدا کا ہے جتنا چاہے تمہیں دے اور جتنا چاہے روک لے۔ سو جتنا ملے اس پر شکر کرو اور جتنا نہ ملے اس پر صبر کرو اور خوش دلی سے قصائے الہی پر راضی اور مطمئن رہو۔ اس سے قدر مائے دار کے دل میں غرور و فخر نہیں آ سکتا۔ اور نادور کے دل میں جزع و فزع اور شکوہ نہیں آ سکتا۔

سب سے زیادہ محنت تجارت میں ہے کہ تا جبر کا دماغ چوبیس گھنٹے تجارت کے جوڑ توڑ میں لگا رہتا ہے اس لئے اس میں سالانہ محصول و زکوٰۃ چالیسواں حصہ رکھا گیا یعنی سو پر ڈھائی روپے جو کم اور کم سے کم ہے۔ اس سے کم محنت و راحت میں ہے کہ کھیتی پر کسان کو تین چار ماہ کی محنت ہوتی ہے یعنی آب پاشی وغیرہ اور پھر وہ صلہ لے کر گھرا جاتا ہے اور سال بھر کھاتا ہے۔ اس لئے اس پر محصول بڑھا دیا گیا اور بیسواں حصہ غریب کا حق رکھ دیا گیا۔ یعنی سو پر پانچ روپیہ اور اگر زمین باریانی ہے اور آب پاشی کی محنت بھی نہ پڑی صرف عجم ریزی اور دو تین ماہ کی دیکھ بھال پر معامہ ختم ہو گیا تو شرعی محصول اور زیادہ کر کے عشر (دسواں حصہ) رکھ دیا گیا یعنی سو پر دس۔ اگر بلا محنت و مشقت و فیض ہاتھ لگ گیا تو محصول اور زیادہ بڑھا کر خمس (پانچواں حصہ) کر دیا گیا ہے یعنی سو پر بیس پھر اسی طرح سویشیں میں زکوٰۃ رکھی گئی اور بواسطہ بیت المال غریب کا حق قائم کیا گیا۔

احسان: صدر رحم حسن سلوک کی اتنی ترغیبات دی گئیں کہ اگر وہ دل میں رنج چاہیں اور ایک مسلمان کے دل میں کم و بیش رچا ہوئی ہوتی ہی ہیں تو وہ خود غریب بن جائے گا اور غریب کو امیر بنائے گا اور اس میں طبعاً سخاوت اور انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ موجزن ہوگا۔ جیسا کہ یہ سخاوت مسلمانوں کی ایک روحانی چیز ہے۔

اسلامی اصول پر امیر تو غریب کا محسن ہو گا اور غریب امیر کا خادم۔ وہ شفیق اور یہ مطیع۔ اور سب طرح قوم کے ان دو بنیادی طبقوں میں مالی اخلاقی، قانونی، معاشرتی اور معاشی توازن قائم ہو جائے گا جس میں اول تو تنہا معاشی مساوات ہو جائے گی اور تفاوت رہے گا بھی تو وہ ایسا ہو گا کہ غریب ہزار جان سے یہ چاہے گا کہ اس مال دار کے مال میں اور برکت و

اضافہ ہو کہ وہ راحہ اور بڑھ جائے۔ گویا مزدور اور غریب چاہے گا ہی نہیں کہ وہ اور مال دار برابر ہو جائیں۔ یہی باہم مساوات پیدا ہو جاتی ہے یا اشتقاق تو ان پر پیدا ہو جاتا ہے جس میں اخلاقیات کا پائیز و رنگ آ کر طبقاتی ربط قائم ہو جاتا ہے اور طبقاتی کشش ختم ہو جاتی ہے۔

اسلام نے مالیات کے سلسلے میں دونوں جہتوں کو ایک ایسی معتدل اور موزوں سطح پر قائم کر دیا تھا کہ معاملے کے دونوں فریق اپنے اپنے دائرے میں خوش اور مطمئن تھے جس سے مالیات میں طبقاتی کشش فرقہ واریت اور فرقوں کی اونچ نیچ کی بنیادیں ہی منہدم ہو گئی تھیں اس لئے دنیا جب بھی اقتصادیات کے صحیح حل پر آئے گی تو وہ بلاشبہ اسلام ہی کا اقتصادی نظام ہو گا اور ایسا ہونا ناگزیر ہے۔

دوسرا قدر اس میں پارٹین بنی اور فرقہ گوئی جو دین کے نام پر جماعت بننے سے گھبراتے ہیں اس دنیا کے نام پر وہ ساری تباہیاں لاتے ہیں جو دین کے نام پر عشر عشر بھی نہیں آ سکتیں۔ ہر پارٹی عوام کے جذبات و رجحانات کو دھوکا اور فریب سے اپنا حریف سمجھتی ہے اور انہماک کا رعبہ کو دگر وہ بنا کر ان کے جذباتی تفرقہ کا تماشا دکھاتی ہے اور ان کا خون دیکھ کر اپنی کامیابی پر سرور اور شادیاں ہوتی ہے۔

دین فطرت نے۔ حکومت اللہ کی قائم کی ہے اور انسان کو حاکم یا فرمانروا ہونے کے بجائے تابع اور فرمان پذیر بنایا ہے تاکہ سب انسان مل کر یہ نعرہ لگائیں کہ ”ہمارا شہار خدا یا شاہ“ یہ اصول پارٹیوں، گھروں اور قلیموں کی کش کش کو ٹھنڈا کر دیتا ہے کیونکہ کشش کا آغاز ہی اس قدر سے ہوتا ہے کہ ”ہم آقا اور تم نلہم“۔ ”ہم بادشاہ اور تم رعایا“ لیکن جب ہر قوم دوسری قوم سے کہے کہ نہ ہم آقا نہ تم بلکہ ہم سب کا آقا اور بادشاہ خدا ہے اور ہم تم سب پر حکمران خدا کا مستند اور فطری قانون ہے۔ تو یہ نعرہ نہ صرف انسانوں کی کش کش ہی ختم کر دیتا ہے بلکہ ان کے جذبات و اقتدار کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے اور ان میں بندگی اور عبودیت کی شان آ کر یا ہی توافقی اور انس قائم ہو جاتا ہے۔

اسلام نے طبعی جذبات کو مٹایا بھی نہیں اور آزاد بھی نہیں چھوڑا۔ ان میں قیدیں ایسی اضافہ کر دیں کہ وہی جذبات صحیح راستے پر بھی پڑ جائیں اور ان کی پہلی مہترتوں سے بھی

نجات مل جائے اور ان تلوہ سے اس نے ہر اجتماعی شعبہ حیات میں توازن اور نظری مساوات قائم کر کے اونچ نیچ اور فرقہ وارانہ نزاعات کا خاتمہ کر دیا ہے۔

دنیا کے ان ٹکڑے ہوئے عناصر اور اجزا کو جو فرقہ وارانہ ٹکڑش میں پڑے دم توڑ رہے ہیں نہ وطن جوڑ سکتا ہے کہ اس میں خود حد بندی اور تفریق ہے نہ نسل و خون جوڑ سکتا ہے جس میں خود رنگ و بو کا تضاد ہے نہ قومیت جوڑ سکتی ہے جس میں خود کالے گورے اور روشن اور تاریک کافرتی ہے نہ دولت اور حکومت جوڑ سکتی ہے جو خود حرص و ہوس کے ککڑاؤ اور خفا سے فٹا جنگ و جدال ہے نہ کہ منٹ میل و ہمت نہ مختلف مذاہب کے لیل جڑ سکتے ہیں جو خود رنگ رنگ ہو کر انسانوں کو رنگ پر رنگ کئے ہوئے ہیں بلکہ وہی اصل الاصول ذات جوڑ سکتی ہے جس میں نہ تفریق ہے نہ ترکیب نہ جڑیت ہے نہ ہضیت نہ رنگ ہے نہ بونہ صورت کی حد بندیوں میں نہ شکل کی دلکا رنگیاں نہ تسلیم ہے نہ قومیت نہ وطنیت کی نسبت ہے نہ قومیت کی خصوصیت نہ حد بندی ہے نہ تفریق و تقسیم بلکہ وحدانیت محض ہے ایک باقی ہے جو بومیت سے ہے مرکزیت مطلقہ ہے وہ جو سارے وطنوں سے بالاتر تمام قومیتوں سے اوپر ہر نسل و نژاد سے برتر برتری برحقانگی سے منزہ ہر عیب و نقصہ سے میرا ہر غرض اور لوٹ سے پاک و ہر جانب داری اور طرف داری سے مقدس۔ اور اس لئے سارے وطنوں پر یکساں شہر و ن ساری نسلوں کا بلا شرکت غیرے خالق ساز ہی قوموں کا تھا مرہا اور سارے ہی ایمان و اکوان زمان و مکان و دور و وجہ و اجسام میں تنہا متصرف ہے جس کا نام مبارک اللہ ہے جس کا شان شعی عن العالمین ہے جس کا لقب رب العالمین ہے جس کی صفت ارحم الراحمین ہے جس کا خطاب خودی احکم الحاکمین ہے۔

ہر اونچ نیچ کو ملا کر ہر ذات بات کو قطع کر کے ہر فرقہ واریت کو ختم کر کے جو چیز دنیا کے ان متضاد عناصر کو ایک سطح پر کھینچتا ہے وہ خدا کا نام ہے یعنی میں و تو میں ہمہ شامل و ہمہ میں اور تو میں جو چیز یکساں اور برابر ہے وہ خدا کی معبودیت ہے۔ اگر بلا شرکت غیرے اس کی ذات کو سب اپنے سامنے رکھ لیں تو یہی ایک نقطہ اشتراک ہے جو اقوام عالم کو جوڑ سکتا ہے یہی اوکھ ہے جس کو کلمۃ صوآء بینا و بینکم (سورۃ آل عمران ۶۴) کے پیش

عنوان سے قرآن نے دنیا کو قوموں کے سامنے پیش کیا ہے۔

جب تک نسل، امتیازات، وطنی تفرقات اور قومی افتراقات نہیں مٹا دیئے جائیں گے اس وقت تک یہ باہمی بد اعتمادی، منافرت و حذر، ہند کی اور مانجی آویزش ختم نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد جب تک کسی ایسے ایک مرکز سے وابستگی نہ ہوگی جس کے جوہر ہی سے فرقہ و تشدد اکثریت حد بندی اور انتظامیت خارج ہو اس وقت تک عالم میں باہمی وحدت، الفت، جذب و کشش، میل و جاذبہ اور اتحاد ذات البین پیدا نہیں ہو سکتا اور وہ صرف اللہ کی ذات باریکات ہے اس لئے اس نے ایک پروگرام تو حقیقی پہلو میں پیش کیا جس کی رو سے ہر فیئر اللہ کی مرکزیت ختم ہو جاتی ہے جو مخلوق کو منتشر کرنے خواہ وہ وطن ہو، نسل ہو، قوم ہو، دولت ہو، حکومت ہو، صورت ہو، صورت ہو، اپنا نفس ہو یا عناصر و کاکب کے نفوس ہوں، کچھ بھی ہو کوئی انسان اور کوئی قوم ان کے سامنے جھکے نہ انہیں مرکز فکر بنائے نہ انہیں غایت عمل بنائے نہ یہ چیزیں سماجی اور کوششوں کا ماحول بن جائیں۔

اسلام ہی جو ایسے نفعی اور مثبت پہلوؤں کے لحاظ سے صرف مرکز کائنات (اللہ) کو جو اپنا ماحول نظر اور ماحول متعصب نہیں رہتا ہے اس دنیا میں عالم نظام قائم کر سکتا ہے۔ جس سے فرقہ وارانہ حد بندی یا ختم ہو سکتی ہیں نہ وہ از م اور مسا فک جس کا ماحول نظر یا زمین کا کوئی محدود مرکز ہو یا انسانی برادری کا کوئی مخصوص طبقہ ہو یا دولت و مال کا کوئی مخصوص حصہ ہو کہ ان میں وسعہ نظر ہی پیدا نہیں ہو سکتی چہ جائے کہ ان کے عقوب میں کسی وسیع نظام اور عالم گیر انتظام کے فکر کی گنجائش ہو؟

وحدت یا (اتحاد کا حقیقی پروگرام) صرف اسلام ہی نے پیش کیا ہے جس پر عالمی نظام کا نقشہ اس طرح بن سکتا ہے اور دنیا کی ساری قومیں اس نقطہ پر آ جائیں ان کا پلیٹ فارم بھی عالمی جو ان کی حکومت بھی عالمی ہو ان کی دیانت بھی عالمی ہو اور سیاست بھی عالمی ہو اور جو اقوام نہ ہوں بلکہ یا قوم متحدہ ہوں یا قوم واحد ہوں اور جس طرح ابتدا آفرینش کے وقت وہ ایک طریقہ اور ایک ہی دین پر تھے گو قبائل تھے اسی طرح وہ اب انتہائے دنیا پر بھی سب مل کر ایک ہی راستے پر آ جائیں مگر چہ کروڑوں اور اربوں ہوں کہ اولیٰ بآ خر سبے وارہ۔

اسلام کی اصل بنیاد وحدت ہے فرقہ نہیں جمع ہے تفریق نہیں۔ اجتماع ہے انقسام نہیں اتنا ہے فرقہ واریت نہیں۔ اس لئے فرقہ واریت سے بچنے والوں کے لئے بلاشبہ ان مذاہب

سے بچتے رہنے کا کھڑا دست ہے جو اپنی زندگی سے تفریقوں، تقسیموں اور ٹچ بچ اور چھوٹ چھات وغیرہ سے دنیا کو فرقوں اور ڈالوں میں بانٹ کر عالم گیری کے تصور تک سے بھی محروم کئے ہوئے ہیں۔ لیکن جو مذہب ہی فرق واریوں کے مٹانے کے لئے آیا ہے اس سے بچنے کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ فرقہ واریت سے بچنے کا نام لے کر دنیا میں فرقہ واریت کو فروغ دینا چاہ رہے ہیں۔

آج کی اقوام نے جس حد تک بھی فرقہ واریت سے کنارہ کشی اختیار کی ہے۔ یہی حد تک انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے کیونکہ یہ فرقہ واریت فکری اسی کا اولین قدم ہے۔ ذات پات کی اور ٹچ مٹانا اسی کا اولین نصب العین ہے چھوٹ چھات ختم کرنا اسی کا اولین مقصد ہے۔ نسلی اور وطنی امتیازات کی خد و بن سے اکھاڑ پھینکا اسی کا اولین مصلح نظر ہے اور اسی نے یہ خبر بھی دی ہے کہ دنیا کے آخری دور میں وہی ان مصنوعی حدود یوں کو ختم کرنے والا ہے۔

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو دنیا کے آخری دور میں ظاہر ہوگا (جیسا کہ ہو چکا ہے) ان تمام قومی، نسلی اور وطنی امتیازات کو پاش پاش کر ڈالے گا اور اس طرح دنیا کی متفاوت قومیں اور ادنیٰ بچی ذاتیں دل میں کر یک ذات ہو جائیں گی۔ چھوٹ چھات کو جز بنیاد سے اکھاڑ دیا جائے گا اور وہی قومیں جس کا مذہب ہی اور ٹچ اور چھوٹ چھات تھا خود اپنے اس مذہب پر حتمی بھیجے گئیں گی۔ حتیٰ کہ سرت و رخت پوشہ لینے پر دل کر بھی اگر ان امتیازات کو پھر لوٹانا چاہیں گے تو نہیں لوٹا سکیں گے اور اس طرح پوری دنیا میں ایک قوم ہوگی ایک لازم ہوگا اور دنیا کی اس واحد قوم کی عالمی حکومت ہوگی۔ اسلام مذہب کا مسودہ طبعیہ اور خلق جذبات کو پامال کرنے کے بجائے انہیں ٹھکانے لگانے کے لئے آیا ہے تو ممکن نہ تھا نہ وہ ان طبی قوتوں سے کلیتہً صرف نظر کر لیتا اس نے ان رشتوں کو باقی رکھا اور اندرون حدود ان سے کام لیا اور ان سب رشتوں کو ایک ایک مستقل شخصیت کی صورت سے قائم رکھنے کا اعلاٰن کیا۔ مگر ان سب کے استعمال اور حدود استعمال کا معیار دین اور جنت یعنی اخلاص (اللہ کے لئے اخلاص) کہ شہر آیا۔

آسمانی مذہب کا پہلا کام بت فکری ہے اور زمینی مذہب کا پہلا کام بت مگرئی ہے۔ اسلام کا نصب العین ہی قومیتوں کے ان رنگین اور گلین بتوں کو توڑ ڈالنا ہے جو دنیا میں اور ٹچ بچہ کر کے بالآخر فرقہ وارانہ کشاکش کی بنیادیں ڈالنے کا باعث ہوئے اور مخلوق خدا کو

سنگزدوں، چٹائیوں میں بانٹ کر ان میں نفرت باہمی اور تعصبات مانجی قائم قائم کر دیئے جس سے کچھ قومیں بہ زعم خود ہمیشہ کے لئے دوپٹی اور کچھ نیچی ہو گئیں۔ کوئی سر کی اولاد اور سوتا بہی کیا اور کوئی پیری کی اولاد اور مٹی بن گیا۔ اور اس طرح وہ انسانی کتبہ جراثیمی انسانیت میں مساوی اور یکساں سلوک کا متقاضی تھا اونچ نیچ کی خدہ ہو کر نفرت باہمی کا شکار ہو گیا جس سے قانونی طور پر دنیا میں تشدد و قسا کی آگ بجھل گئی۔

مذہب کی جگہ وطن وغیرہ کو رکھ دینے سے فرقہ واریت کا خاتمہ نہیں ہوتا بلکہ فرقہ واریت کا صرف چولہ بدل جاتا ہے مذہبی فرقہ واریت کے بجائے قومی نسلی قومی اور مالی فرقہ واریت آ جاتی ہے اور وہی نفرت انگیز اونچ نیچ تبدیل معیار کے ساتھ بدستور قائم رہتی ہے۔ بلکہ پہلے سے بھی زیادہ بھیا نک اور بھٹک شکل میں آ جاتی ہے جس سے پوری دنیا کا امن و سکون خطرہ میں پڑ جاتا ہے اس لئے اس کا صحیح علاج یہ ہے کہ صرف اسی مسلک اور ازم کو اپنایا جائے جس کا سنگ بنیاد ہی اس فرقہ دار انسانیت کی اونچ نیچ کو مٹانے پر رکھا گیا ہے اور اس نے مذہبی، قومی، نسلی، قومی، مالی سیاسی اور وطنی اونچ نیچ کو مٹا کر پوری دنیا کو مساوات اور عالمگیر اخوت کا درس دیا۔

نعمتوں کا اصل اصول حقیقتاً دو ہی نعمتیں ہیں نعمتِ امن اور نعمتِ رزق۔ کہ ان دونوں ہی کے فقدان سے جان و مال اور آبرو و خطرے میں پڑ جاتے ہیں اور ان دونوں نعمتوں کی بنیاد شکر و قدر رزائی اور اعترافِ احسان پر ہے۔ اس لئے شکر و اعترافِ نعمت تو تمام نعمتوں کا اصل اصول ظہر جاتا ہے اور کفرانِ نعمت تمام نعمتوں کے سلب ہو جانے اور چھین جانے کا نشانہ نکل آتا ہے۔

آپ بستی امن و رزق کی بستی تھی۔ جسے ہر سمت سے رزق مل رہا تھا۔ ہر ملک سے جہاز اور ریلیں غلے سے لدے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ گویا قومی اپنا سراپا، اجناس اس کے لئے کھلے دل سے پیش کر رہی تھیں کسی قوم میں اس کے خلاف بد امنی اور بے اطمینانی کے جذبات نہ تھے۔ بلکہ ہر ملک اور ہر قوم اس کے حق میں مہین و عدد گارینا ہوا تھا کہ اچانک یہ بستی کفرانِ نعمت کا شکار ہوئی۔ خدا کی ناشکری کی ترکِ طاعت سے اس پر بھروسہ چھوڑا اس

کی رزاقی پر اصرار ترک کرتے ہوئے اپنی رزاق خود ہی بن گئی اور عطیات خدا دہی پر غرور و نفرت کیا۔ پھر اقوام کی بھی بھڑکری کی ان کی توہین کی ان کے وطنوں کی توہین کی ان کے مقتداؤں کی توہین کی ان کے وطنوں کی توہین کی جہاں سے رزق مل رہا تھا۔ پھر خود اپنے قومی افراد کی بھی توہین کی کہ ان میں اونچی نیچ پیدا کی۔ ان میں سرمایہ داری اور ناداری کا تفاوت قائم کیا اور ان میں پھوٹ اور نفیض باہمی کے جذبات بھردیے اور جہاں سے امن کا چشمہ پھوٹا تھا وہاں سے نفرت باہمی کا سوت اگلنے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں بنیادی نعمتیں رزق اور امن اس ہستی کے ہاتھ سے نکل گئیں اور بدامنی اور بے رزقی لباس بن کر اسے چٹ گئی۔ لباس کا خاصہ ہے کہ گھبراہٹ کیساتھ اس سے بھاگ کر راستے اتارنے کی کوشش بھی کی جائے تو وہ اور زیادہ بدن کو چٹ جاتا ہے بلکہ جتنا اس سے بھاگتے ہیں اتنا ہی وہ بدن سے بچست ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی پیسے سے بدن کو چپک بھی جاتا ہے کہ پھر سکون کے ساتھ بھی اگر اسے بدن سے جدا کرنے کی کوشش کی جائے تو آسانی سے جدا نہیں ہوتا اسی طرح بدامنی اور بے رزقی اس کا فرضیت ہستی کو لباس کی طرح گویا چپک کر رہ گئی ہے کہ اسے چھوڑنا بھی چاہیے ہیں تو نہیں چھوٹی اسی لئے قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ خود نے اس ہستی سے امن و رزق چھین لیا بلکہ یہ فرمایا کہ بدامنی اور بے رزقی، نہیں لباس بن کر چپک گئی اور نہ صرف یہی بلکہ بھوک اور خوف غذا بن کر ان کے اندر اتر گئی ہے جس کا مزہ بھی وہ کچھ رہے ہیں کیونکہ کسی چیز کا مزہ اندرون دہن میں داخل ہوئے بغیر نہیں آتا۔ حاصل یہ نکلا کہ بھوک اور خوف نے تن بدن کو تو باہر سے گھیر لیا ہے اور وہ بھی لباس بن کر اور پھر یہ بھوک اور خوف غذا کی طرح داخل بدن میں اتر گیا ہے جس کا مزہ بھی انوکھ خوب چکھ رہے ہیں اب جس داخل و خارج کے مذاق سے لوگ بھاگتا بھی چاہتے ہیں تو وہ دھچکا نہیں چھوڑتا کہ ظاہرہ باطن پر مسلط ہے اس سے ہچچہ چھڑانے کے لئے ریزلیوشن بھی پاس کے جارہے ہیں تجویزیں بھی بن رہی ہیں پروگرام بھی تیار ہو رہے ہیں سکواریں بھی اٹھائی جا رہی ہیں قلم بھی اٹھ رہے ہیں قدم بھی سفر میں رکڑے ہوئے ہیں زبانیں بھی۔ حادہوں میں رعب انسان ہیں۔ لیکن

دنیا ہے کہ اسے بد رزقی اور بد امنی چپک کر دیکھی ہے کہ چھوٹے میں نہیں آتی۔

بے رزقی اور بد امنی کے اسباب محض سیاسی اور مذہبی ہی نہیں ہیں بلکہ کچھ اور بھی ہیں جو خود ان ظاہری اسباب کے بھی اسباب ہیں اور وہ یا ملنی اور معنوی ہیں جنہیں آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں مگر دل پہنچا دیتے ہیں۔ یہی معنوی اسباب ان ظاہری معاملات پر غیر شعوری طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور ان کی ثربی اور خرابی و اقلعت پر اچھا اور برا اثر ڈالتی ہے ان سے رزقی و امن سب کر لینے والے اسباب کا سبب السبب ایک ہی ہے اور وہ معصیت ہے۔ ادھر رزقی و امن کے اسباب پیدا کروینے کا بنیادی اور معنوی سبب طاعت ہے پس اس وقت کی بے رزقی اور بد امنی کی ذمہ داری و حقیقت ہمارے ہی افعال و حرکات پر ہے نہ کہ اختیار پر۔ گو سطحی طور پر اس کا سبب اختیار نظر آئے۔

نعمتوں کا بڑا طاعت قانون میں مضمر ہے اور نعمتوں کا سبب قانون کی نافرمانی اور معصیت میں ملتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب عقل تو امن کی نافرمانی کے پیدا کار ہیں کہ نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں تو روحانی قانون کی نافرمانی سے نعمتوں کا چھن جانا اور بالخصوص قلبی نعمتوں سکون قلب بشارت دل راحت روح اور طمانیت باطن کا چھن جانا مزید برآں ہے۔ پس امن و رزق کا تعلق صرف عابدوں ریز و لیویشنوں و رجاویز سے نہیں بلکہ قوموں کے کردار کیریکٹر کیفیات نفس اور قانون الہی یا قانون ضرورت سے وابستگی کی نوعیت سے اس سے کتنی زیادہ ہے۔ اس لئے بقائے نعمت اور سلب نعمت کا حقیقی سبب قانون الہی کی طاعت (جسے عبادت کہتے ہیں) اور قانون الہی کی نافرمانی (جسے معصیت کہتے ہیں) نظر آتی ہے۔

انفراکٹ رزق و امن کے اسباب جو کچھ بھی اب تک کی تقریروں میں بیان کئے گئے ہیں ان کی نفی نہیں کرتا۔ وہ ظاہری اور سطحی اسباب ہیں اور جب تک اس ظاہری اور فنی عالم میں رہتا ہے ان کے اختیار کرنے سے چارہ کار بھی نہیں ہے مگر انسانیت کا مذہب محض ظاہر بدن اور مادہ اشیاء پر نہیں بلکہ اس کے ساتھ روح اور باطن بھی لگا ہوا ہے۔ اس لئے محض مادی و مادیات ہی اس کے سامنے نہ رہنے چاہئیں بلکہ روحانی اسباب بھی پیش نظر ہیں جب کہ بدن کے ساتھ روح سے چارہ کار نہیں۔ اس لئے جہاں ہمیں اسباب ظاہری کی طرف

توجہ کرنی پڑے گی ورنہ اس سے کہیں زیادہ اسباب بالطنی کی طرف بھی جھٹکتا پڑے گا اور جیسے ہم دنیا میں رہتے ہوئے روح سے قطع تعلق کر کے کھس بدن پر تاعت کر کے زندہ نہیں رہ سکتے ایسے ہی ہم ان روحانی اسباب سے منقطع ہو کر کھس مادی اسباب پر مجبور کر کے نہیں بچھ سکتے۔ پس جہاں ہمیں مادی قوانین درکار ہوں گے وہیں ہمارے لئے اخلاقیات بھی لازم ہوگی۔ قانون کھس جس میں اخلاقیات اور روحانیت نہ ہو دنیا کے لئے کبھی بھی نجات اور امن و سکون کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ بلکہ مادہ سے زیادہ روح کی ضرورت ہے کیونکہ روح کے بغیر تو مادی ڈھانچے کا بقا ہی ناممکن ہے لیکن مادی ڈھانچوں کے بغیر روح کا قیام ممکن ہے جیسا کہ دنیا کی تمام باتیں اسے مانتی ہیں اور اس پر عقلی اور قلبی دلائل قائم ہیں اور روح روحانیت کا سرچشمہ ذات باریکات خداوندی ہے۔ اس لئے دنیا میں زندگی بسر کرنے کے سلسلے میں خدا سے منقطع ہو کر اور اس کے اہل فطری قانون سے بے تعلق رہ کر امن و سکون کی زندگی بسر کرنے کا خیال جنون اور مانعہ لیا سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پس کسی بھی شعبہ زندگی سے پر امیدگی تصحیف باہمی ہے اعتمادی فرقہ دارانہ کشمکش فرقہ واریت کے فتوے کی انواع جس کے شرہ کے طور پر بے رزقی اور بدامنی پھنتی ہے اس وقت تک ہرگز نہیں مٹ سکتے جب تک کہ اللہ کی جامع الاشیاء ذات کی طرف ان کھمرے ہوئے مناصر کار جوہ نہ ہو گا۔ عالم کے ان کھمرے ہوئے اجزا کو نہ وطن جوڑ سکتا ہے کہ اس میں خود مد بندی اور تفریق داخل ہے نہ نسل و خون جوڑ سکتا ہے کہ اس میں خود تفاوت و اختلاف ہے نہ قومیت جوڑ سکتی ہے کہ اس میں خود متون اور کورے کالے کی تفریق ہے۔ بلکہ دنیا نام جوڑ سکتا ہے جس کے کسی میں نہ مد بندی ہے نہ تفریق ہے نہ جزئیت ہے نہ منقطع ہے بلکہ وحدانیت ہے۔ یکتائی ہے عبادیت ہے مرکزیت مطلق ہے جو تمام کھمرے ہوئے مواد و عناصر اور صد انواع موالید عالم کو اپنے نام پر جمع کئے ہوئے ہے۔ جتنا اس کے نام سے منجھگی ہوتی ہے تصحیف پھیلتا ہے کھمرہ بڑھتا ہے اور جتنا اس کے نام کے ساتھ دانتی ہوتی ہے جمیت خاطر کمون دل اور خدا بشارت نصیب ہوتا ہے جو جمع و اجتماع کی روح ہے۔

۲۰۳ علم اور عمل

فَسَدِّدْ بَايَا: ”علمی باتیں کان میں پڑتی ہی رہتی ہیں جلسوں میں، موعظوں میں، گفتگو میں لیکن عملی مسائل کی گفتگو کم ہوتی ہے اور کوتاہی ہم لوگوں کی غرضی ہے وہ عمل کی ہی ہے ہم کی نہیں۔ علم کے وسائل اس زمانے میں اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ہم ارادہ بھی نہ کر رہے تو خواہ مخواہ علم ہمارے سامنے آتا ہے نہ ہمیں ہیں رسائل ہیں، اخبارات ہیں۔ تو رات دن علمی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں کوتاہی درحقیقت عمل کی ہے علم کی نہیں بقول مرزا غالب کے۔

جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی
علم تو ہے مگر عمل کرنے کو جی نہیں چاہتا ہے آمادگی نہیں ہوتی اور نجات کا تعلق ہی عمل سے ہے علم سے نہیں۔“

خشیت الہی بقدر علم

فَسَدِّدْ بَايَا: ”ایک حدیث شریف کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ ”نہ کسی طالب مال کو کسی حد پر قناعت ہوتی اور نہ طالب علم کو بلکہ جس بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ کسی عالم کو اگر سو مسئلے معلوم ہو گئے تو وہ سو معلوم کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ جب علم کی طلب اس درجہ تک پہنچ جائے گی تو علم خود ہی عمل کو دعوت دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اَلْحَا مِغْنِی اللّٰہُ مِنَ عِبَادَہُ الْعُلَمَاءُ جس قدر علم بڑھتا جائے گا خشیت بڑھتی جائے گی اور جب خشیت بڑھے گی تو آپ یقیناً اطاعت کی جانب مائل ہوں گے اس لئے کہ علم کے لوازم میں سے عمل ہے۔“

علم کے ساتھ تربیت کی ضرورت

فَسَدِّدْ بَايَا: ”اگر تربیکہ ضروری نہ ہوتا تو حضورؐ کے فرائض میں تربیکہ نہ رکھا جاتا اور تربیت نہ رکھی جاتی تو سب سے زیادہ ضرورت تربیت کی پڑتی ہے اور تربیت کے ساتھ ساتھ تعلیم کی ضرورت پڑتی ہے اور ان دونوں چیزوں کا تعلق کسی شخص کی شخصیت کے ساتھ ہوتا

ہے اگر کوئی چاہے کہ میری تربیت کاغذ سے ہو جائی تو کاغذ اور کتاب تربیت نہیں کر سکتے کاغذ میں تو کالے کالے نقوش ہوتے ہیں ان نقوش کی مراد علم مجھاسکا ہے اور ظلا سکا ہے۔

تعلیم اور تربیت

فہرنا یا: ”آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لئے تشریف لائے کہ علم سے دنیا کو آراستہ کریں اور اس علم سے راہ حق نظر آئے اور تزکیہ سے آراستہ کرے جس سے لوگوں میں اس راستے میں چھنے کی قوت پیدا ہو اور عمل کا نمونہ سکھائیں تاکہ عمل من کھڑت نہ ہو اس میں بھی لوگ بغیر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قیغ ہوں یہ چیزیں تمہا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی غرض و غایت ہیں۔ اسی کے مجموعے کا نام ”تعلیم و تربیت“ ہے۔

ضرورت علم

فہرنا یا: ”سیدھی بات یہی ہے کہ سب سے ہٹ کر ایک کے ساتھ خلق بڑھاؤ تاکہ بڑائیوں کی خوشامدہ کرنی پڑے اور یہ جیسی ہوتا ہے کہ جب اس ذات کا علم صحیح ہو جائے جب علم صحیح نہیں ہوگا تو سچی ادھر سچی ادھر علم کے ذریعے روشن ہوگا کہ مجھے کداس ذات سے ملتا ہے اور وہ ذات بابرکات حق ہے جو کہ پروردگار ہے مالک اور خالق بھی ہے۔“

منقول واجب القبول

فہرنا یا: ”میرے میدان میں اس چیز کی پرواہ ہرگز نہیں، دینی چاہئے کہ کہنے والا مجھوٹا ہے یا قص، لا استعداد ہے یا بڑا ہے ملکہ یہ دیکھنا چاہئے کہ اس کا ذاتی قول ہے یا منقول ہے۔ اگر منقول ہے تو واجب القبول ہے اور اگر غیر منقول ہے تو پھر وہ غیر منقول بھی ہے لہذا اس کو قبول کرنا کوئی ضروری نہیں ہے پھر اصل میں جو غلطی ہے وہ اپنے نفس کی طرف سے ہے اور جو خبر ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔“

حقیقی عالم کون

فہرنا یا: ”علم کا نہ مرتبہ اور نہ نچائی اور نہ بلندی ہے اس وجہ سے انسان کے لئے

عبدیت لازم کی گئی اس لئے کہ علم محض اسے منکبر بنادے گا اس کا علاج عبدیت میں رکھا گیا ہے جو جب علم کے ساتھ عبدیت جمع ہوتی ہے تو علم کے آثار میں انگبار کے بجائے وقار پیدا ہوتا ہے اور عبدیت سے ذلت نفس کے بجائے تواضع نشہ پیدا ہو جاتی ہے تو عالم عقلی وہ ہے کہ جو منکبر نہ ہو بلکہ بادقار ہو جو ذلیل النفس نہ ہو بلکہ متواضع ہو۔

علم و عبدیت کا تلازم

فرمایا: ”اگر عالم کے اندر انگبار ہے تو عالم کے لئے فساد ہے اور اگر اس میں تواضع کے بجائے ذلت نفس ہے تو بھی عالم کے لئے فساد ہے اور اگر وہ جاہل ہے یعنی عالم بے علم ہے تو وہ بدعات و مکررات میں مبتلا ہو گا وہ بھی فساد کثیر ہے تو علم کے لئے بھی ایک فتنہ ہے اس کا علاج عبدیت میں ہے اور عبدیت کے لئے بھی ایک فتنہ ہے اس کا علاج علم ہے جب تک یہ دونوں چیزیں جمع نہیں نہ ہوں کام نہیں چلتا۔“

فرمایا: ”اگر علماء میں بگاڑ آتا ہے تو یہود کے نقش قدم پر جاتے ہیں خود و انگبار میں مبتلا ہوتے ہیں اور اگر عباد و باد میں بگاڑ آتا ہے تو وہ نصاریٰ کے نقش قدم پر چلتے ہیں بدعات و مکررات میں مبتلا ہوتے ہیں۔“

اصلاح علماء

فرمایا: ”ایک عالم مطلع اور غالب حق کی شان یہ نہیں ہونی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کے اوپر شرف و کمال خالص کرے اور وہ اس کے مقابلے میں نقص و عیب اور بری اور گندی چیزوں کا طالب بن جائے یہ انتہائی بے قدری ہوتی اس میں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں مسلم کا شرف بھی چھین جائے۔“ ”علم پاک چیز ہے پاک ظرف میں بھرا جائے گا جس ظرف کے اندر گندگی موجود ہو اور وہ غیر اللہ اور دنیا کا طالب بنا ہوا ہے تو ایسا ہی ہے جیسا کہ سونے کے ظرف میں نجاست بھری ہو تو محبت صرف ایک چیز کی رہے۔ دنیا استعمال کی چیز ہے محبت کی چیز نہیں استعمال جتنا چاہے کر لیں لیکن محبت ایک ذات سے رہتی چاہئے تو علم کے شرف کے بعد کسی غیر علم کی طلب کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک عالم طلب کرے کہ میں جاہل بن جاؤں تو یہ

کون کی دانشمندی ہوگی۔ خدا علم دے اور وہ جہالت کو چاہے۔

اصلاح طلباء علم دین

فرمایا: ”طالب علم کے ساتھ اگر آوق طالب دنیا بھی ہو تو نہ علم رہتا ہے اور نہ ہی دنیا آتی ہے اور اگر علم محض کا طالب بن جائے تو دنیا ذلیل ہو کر آئے گی۔“ ایک طالب علم کے ذہن میں یہ آنا کہ کل کو کیا کریں گے علم پڑھ کر، ہم روٹی یہاں سے کھائیں گے اور چیر کہاں سے ملے گا؟ یہ انتہائی حقیقت مند کی اور ذلت نفس کی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ علم کی دولت سے نواز دیں اور اس کی سوچ یہ ہو کہ روٹی کہاں سے آئے گی؟ یہ تو اہل بدکون الندی ہو ادنیٰ بالندی ہو حیر کا مصداق ہے کہ نفی اور شرب پاس ہے بھر ادنیٰ کی طرف توجہ سر رہا ہے۔

کمال کی بات

فرمایا: ”طبعی تقاضوں کو پورا کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے بلکہ کمال خلاف طبیعت کرنے کا نام ہے اس میں انسان کی محنت کشی، جفاکشی اور صبر و تحمل کے جوہر نمایاں ہوتے ہیں۔“

جہاد نفس

فرمایا: ”انسان کا سجدہ فرشتوں کی ہزاروں برس کی عبادت سے عجیب بلکہ افضل ہے کیونکہ وہ نفس کشی چوٹی ہے نہ کہ نفس کے تقاضوں پر یہ نفس کشی اور جہاد نفس فرشتوں کو میسر نہیں وہیں نہ نفس بابرہ بن نہ ہوائے نفس کہ اس کا مقابلہ کیا جائے اور جہاد کرے نفس کو بچھاڑا جائے۔“

انسان عجائب و کمالات کا مجموعہ

فرمایا: ”انسان کی طبیعت اس کی متحمل نہیں ہے کہ اس میں علم آئے بلکہ جہالت اس کا تقاضا ہے اس کی جبلت میں جہل ہے علم نہیں کوئی انسان ماں کے پیٹ سے جنم لے کر نہیں آتا صحت و ریاضت سے ہنر پیدا کرتا ہے طبیعت کو مادر علم حاصل کرتا ہے جو عجیب بھی ہے اور کمال بھی ہے۔ کمال اس لئے ہے کہ مجاہدہ سے اسے حاصل کیا اور عجیب اس لئے ہے کہ وہ انسان جو ایک گندے قطرے سے بنایا گیا اور ”جعاد لا یعقل“

باد (نطفہ) سے تیار ہوا "نور" سے "نار" سے ہٹا بلکہ پامال خاک سے بنا۔ جس میں شعور کا نشان نہیں اور پھر ایسا با شعور بنلا کہ دنیا بھر پر محض علم کے کمال سے فوقیت لے گیا "نوری" بلکہ ہم پر بھی فائق ہوا "بارنی" جنات پر بھی غالب آیا۔

علماء کا کمال اور کام

فرمایا: "علماء کا سب سے بڑا کام توکل اور استغناء ہے اسی میں دین بھی ہے دنیا بھی ہے دنیا چاہے تھوڑی سی مگر ضرورت ملے گی ممکن ہے کہ لکھ چکی نہ بنے لیکن سبقتوں کر رو چکی قدموں کے سامنے سر جھکا لیں گے اور کروڑ چکی کو اپنے سامنے جھکا کر ناپے کمال کی چیز ہے۔"

علم کے ساتھ ضرورت اخلاق

فرمایا: "آدمی کے جب تک اخلاق درست نہ ہوں اس وقت تک اعمال صحیح نہیں ہوتے اور اخلاق درست ہو لیکن علم نہ ہو تو عمل کا راستہ نظر نہیں آ سکتا۔ تو دونوں چیزیں لازمی ہیں کہ علم کا راستہ بھی سامنے ہو اور چلنے کی طاقت بھی ہو۔ جب تک دونوں چیزیں سامنے نہیں ہوں گی نہ آدمی چل سکے گا اور نہ منزل مقصود تک پہنچ سکے گا۔"

علماء کے معزز بننے کا طریقہ

فرمایا: "عالم کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے علم کی عزت کو باقی رکھے اور عزت استغناء ہے۔ جتنا دھروں کی طرف حاجت مندی اپنے اندر دلا جائے گا تو علم کو بھی ذلیل کرے گا اور خود بھی ذلیل ہوگا اس کے بعد اگر غلبہ ہو تو صرف آخرت کی طلب ہو دنیا کی طلب نہ ہو۔"

استغناء سے عزت

فرمایا: "دنیا طلب سے نہیں آتی بلکہ استغناء سے آتی ہے یہ سمجھنا کھیل ہے۔ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ جتنا طلب نہیں کرتا ہی دنیا آئے گی اس کے کمر آپ طالب بن گئے تو اس کے سامنے ذلیل ہو گئے پھر دنیا آئی تو کیا ہوا آپ کو ذلیل کر کے آئی عزت دانی یہ ہے کہ استغناء ہو پھر دنیا آئے عزت ملے گی وہی دفعہ دنیا سر پر خاک ڈالتی ہوئی قدموں پر آ جائے۔"

اخلاقیات

صحبت صالح کا بدل

قرآن: ”مگر کسی کو اپنے علم و اخلاق میں کمال پیدا کرنے کیلئے فیضِ صحبت اور سوغات لینے اچھا آدمی میسر نہیں دلاں گے“ لے تیسرا طریقہ اللہ بانی ہے یعنی دوسری سے عبرت کما کر اپنی حالت درست کرنا اور کا طریقہ یہ ہے کہ آپ انکو ٹوہ گائیں کہ آپ کے دشمن آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ آپ کی برائیوں کو شہرت دیں گے تو آپ جس دشمن سے شکایت کا کام لیں وہ یہ کہ جو برائیوں کو بیان کرے آپ انہیں چھوڑتے جائیں۔ چاہیں وہ ان تک آپ یہ نہیں کہیں کہ تم برا بھلا ہو وہی ختم ہو جائیں گی۔ ”مگر کسی شخص کو اپنے اندر صدمہ نکالنا چاہا کرنے کے لئے فیضِ صحبت ہے۔ یہ مواخات ہے۔ عورت تو بانیہ میسر ہو تو اس کیلئے چوتھا طریقہ بھی یہ نفس کا ہے یعنی روز کوئی وقت مقرر کر کے اس میں وہ بچے کہ آج میں نے کتنی برائیاں کیں اور کتنی برائیاں کی ہیں۔ تو جو نیکیاں کی ہیں وہ تو صدقِ دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ادا کرے اور جو برائیاں کی ہیں اگر وہ حقوقِ خدا سے متعلق ہیں تو ان سے معاف کر دے اور اگر حقوقِ اللہ سے متعلق ہیں تو تمام برائیوں کے بدلے میں بچے دیا کے ساتھ ایک ہی مرتبہ توبہ کرنے کو پیشگیوں پر شکر کیا تو بارشِ رضا و ملکی نعمتیں شکر ہم لازم نکم۔ اور صحنِ شریعت ہو جائے گی اور حقوقِ خود مخالف کر دیا یا تو یہ نصوص کر لیں تو بارشِ انہوی الطوب من العنب کھن لاخشب لہ وہ شکر شریعت ہو جائیں۔ تو چاہیں ان اس عمل کے لئے۔ سے علم و اخلاق میں کمال پیدا ہو تا شروع ہو گا۔“

نیکی میں تعجیل

قرآن: ”اے ایمان والو! اللہ کی راہ میں جلدی کرو اور نہ غمناک رہو۔“

کر نہ رکھے، لیت و لعل میں نہ پڑے یہ شیطان کا دھوکہ ہے اس پر عمل نہ کرے بلکہ جذبہ حق اور جذبہ خیر آتے ہی فوراً اس پر عمل کرے۔ یہ ایسا نسخہ ہے کہ جو اصلاح کے چاروں فصحوں پر مشتمل ہے۔ یعنی محبت صالحین، مواخات فی اللہ، اتقا بذنوبہم اور محاسبہ نفس، اگر کسی کو سب میسر ہوں تو یہ بخون مرکب بن جائے گا پھر تو بس اللہ و قرا کسیر بن جائے گا۔

تعلیمات انبیاء میں اخلاق کے درجات

قرآن فرمایا: ”خلاق میں اگر غور کیا جائے تو تین مرتبے نکلتے ہیں۔ ایک خلق حسن اور ایک خلق کریم اور ایک خلق عظیم۔ انبیاء علیہم السلام جامع ان اخلاق ہوتے ہیں لیکن تربیت کرنے میں انبیاء علیہم السلام کے درجات ہیں۔ ان درجات میں حضرت سول کے ہاں خلق حسن کا درجہ ہے جس پر انہوں نے اپنی امت کو تربیت دی۔ عیسیٰ کا دور آیا تو انہوں نے اپنی امت کو خلق کریم پر تربیت دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خلق عظیم پر تربیت دی ہے اور یہ تینوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔“

طلب اصلاح اور حسن قبول

قرآن فرمایا: ”آج کل اخلاقی حالات کے بگڑ جانے ہی سے عموماً بگاڑ آیا ہوا ہے مگر جہاں عام دنیا کی حالت ہے وہاں دینی حیثیت سے یہ خرابیاں ہیں وہیں ایک بڑی امید افزا خوبی بھی ہے جو اور جگہ کم پائی جاتی ہے اور وہ ہے طلب اصلاح اور حسن قبول۔ یعنی وہاں پر ہر بڑے چھوٹے میں اصلاح کی طلب اور خواہش پائی جاتی ہے مگر اصلاح کے لئے ہر قسم کے علماء کی ضرورت ہے۔ ایک خاں الذہن کے لئے خطابیات سے سمجھا دینا کافی ہوگا۔

ایک عقلیت پسند کے لئے حکمت و استدلال کی ضرورت ہوگی اور ایک کٹ حجت کے لئے اثری جوابات اور خود اس کے مسلمات۔ اس پر بحث کرنا ضروری ہوگا قرآن نے انہی تین مقامات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ادع الی سبیل ربک بال حکمة و بالموعظة الحسنہ پس جیسے لوگ ہوں گے ایسی ہی زبان میں انہیں سمجھاؤ گا اس لئے تیسرے میں کی ضرورت ہے۔“

ضرورت اصلاح

قرآن فرمایا: اگر مسلمان دیانت منان کا نام نہ بن جائے تو خود بخود لاٹوں کے دلوں

میں کشش پیدا ہو جائے۔ غلامیوں پیش کر کے خود ہم نے لوگوں کو دین سے دور کر دیا ہے۔ گویا کہ ہم مبلغ بننے کے بجائے تبلیغ دین کے حق میں روزا بنے ہوئے ہیں۔ ہمارا نمونہ عمل دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ اگر اسلام کے یہی معنی ہیں تو ہمارا اسلام کو سلام ہے۔“

نماز کے اثرات

فرمایا: ”حق تعالیٰ کا مہضوع تہذیب نفس ہے۔ یعنی نفس کے مذکور ذیل اہل اور فضائل حاصل ہوں۔ نماز میں دو چیزیں سامنے ہوتی ہیں نفس اور رب۔ نماز جب نفس کی تعمیر و تہذیب کرتی ہے تو وہ مر جاتا ہے اور اس کے آخر بھی مٹ جاتے ہیں اور رب کی عظمت و عظمت نماز سامنے کر دیتی ہے تو عملیات رب مستحب ہوتی ہیں اور وہ اپنے فضائل سے نوازتا ہے اس سے واضح ہو گیا کہ نماز تہذیب نفس اور اصلاح نفس کے لئے افضل ترین مجاہدہ اور اعلیٰ ترین ذریعہ ہے۔“

لائقانی اور لائقانی ہستی

فرمایا: ”انسانی عظمت کی تعریف اور تعبیر میں شدید اختلافات پائے جاتے ہیں کوئی تو دولت مند آدمی کو بڑا مانتا ہے کسی کے نزدیک سیاست دان اور ارباب اقتدار بڑے ہوتے ہیں لیکن درحقیقت خدائے ذوالجلال سے جو شخص جتنا قریب ہو گا وہ اتنی ہی بڑا انسان ہو گا کیونکہ اس کا تعلق ایک ایسی ہستی سے ہے جو سب سے بڑی لائقانی اور لائقانی ہے۔“

اخلاق کا سرچشمہ

فرمایا: ”علم (دین) کا حاصل کیا جانا یہ نامزیر ہے اس کے بغیر آدمی کی نہ ہی روحانیت جاگ سکتی ہے نہ روح فی مراتب اعلیٰ ہو سکتے ہیں نہ اخلاق درست ہو سکتے ہیں اس لئے کہ اخلاق کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور جب تک مذہب دین نہ ہو آدمی کے اخلاق کبھی تربیت نہیں پاسکتے ہیں مادیت سے تربیت نہیں ہوتی۔“

قلقت اخلاط

فرمایا: ”علاقہ جتنے کم ہوں گے وصول الی اللہ اتنا جلد سے جلد ہو گا جتنے علاقہ اور تعلقات بڑھ جائیں گے تو طریقت اس میں بے گی نہ سونے ختم ہو جائے گی تو پھر درگاہ

جاتی ہے چاہے استعداد اور صلاحیت بھی ہو اسی واسطے ان حضرات نے جو اصول رکھے ہیں وہ چار ہی ہیں۔ قلتِ مقام، قلتِ منام، قلتِ کلام اور قلتِ اشتغال مع المانام۔

سکوت و کلام

فہرما: ”ضرورت کے موقع پر چپ رہنا برا ہے اور چپ رہنے کے موقع پر بولنا برا ہے۔ حسب ضرورت سکوت و کلام کرنا چاہئے۔“

اخلاق و کردار

فہرما: ”دنیا کی کوئی قوم بھی ترقی نہیں کر سکتی نہ دولت سے چاہے ادب پتی بن جائے اور نہ کوئی قوم ہمدی اکثریت سے ترقی کر سکتی ہے کہ اس کے پاس افراد زیادہ ہوں اور نہ کوئی شخص سیاسی جوڑ توڑ سے ترقی کر سکتی ہے بلکہ نیک اور قوم کی ترقی ہوتی ہے اخلاق اور کردار سے جب یہ ختم ہو جائے تو سب سے بڑا محفل کا سبب یہ ہے۔“

حکلم کے اثرات

فہرما: ”حکلم کے قلبی جذبات کا مطلب پر اثر انداز ہوتے ہیں زبان تو محض آلہ ظہور ہے اس لئے قلب میں خوف و خشیت، تقویٰ و طہارت اور تعلق مع اللہ ہے تو معمولی وجہ کے مضمون سے سامعین متاثر ہوتے ہیں ورنہ نوجوہ جہ کے علوم و معارف بھی دھڑکے کدھر سے دھڑکے جاتے ہیں۔“

صحبت کی اہمیت

فہرما: ”سب سے بڑی چیز محبت ہے اس کے ذریعے ایک کے قلب کا رنگ اور اس کے جذبات دوسرے کے اندر آتے ہیں۔ محمد حسین آزاد نے بالکل سادہ لفظ میں ایک شعر کہا ہے کہ ملنے والوں سے درد پیدا کر اس کے لئے کی اور صورت کیا یعنی تم اگر محبوب سے ملنا چاہو ہو تو پہلے اس کے پاس آنے جانے والوں سے نرم و راہ پیدا کرو وہ کسی دن تذکرہ کریں گے تو تمہاری بھی رسائی ہوگی۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے پہلے اللہ والوں سے ملا جائے ان کے رنگ کو قبول کیا جائے قلوب کو

بد لئے کی کوشش کی جائے اخلاق کو درست کیا جائے اور نفس کی اصلاح کی جائے۔ پھر بلاشبہ وہ ہمیں بھی تقویٰ فرمائیں گے اور اپنا جالیں گے۔

تقویٰ سے جرائم کا انسداد

فہرست فرماتا: ”اصل میں جرائم سے بچانے والا خدا کا خوف ہے۔ پولیس جرائم سے نہیں بچا سکتی ہے مگر پولیس سے ہتھیاروں سے اور فوجی طاقتوں سے گناہوں سے روکا جاسکتا تو آج کی دنیا سب سے زیادہ متقی ہوتی اس لئے کہ آج دنوں کی کمی ہے نہ پولیس کی کمی ہے اور نہ ہتھیاروں کی کمی ہے لیکن یہ چیزیں جتنی جرحتی چاہی ہیں اتنے جرائم بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو۔ یہ کہ جرائم کا رد رک لیتا پولیس کا کام نہیں ہے۔ بھٹ تو لوں کا کام نہیں۔ جب تک انسان کی اخلاقی حالت اندر سے صحیح نہ ہو اور جب تک اللہ تعالیٰ کا خوف سامنے نہ آجی جرائم سے نہیں بچ سکتا۔“

ضمیر کی آواز

فہرست فرماتا: ”قانون محض سے جرائم بند نہیں ہوا کرتے ہیں جب تک اپنے قلب میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور ذمہ و موجود ہو تو شریعت، سماج، رائیوں اور منکرات سے بچانا چاہتی ہے مگر دباؤ سے نہیں بلکہ اس کے ذریعے سے بچانا چاہتی ہے کہ خود تمہارے ضمیر کے اندر دباؤ پیدا ہو۔ ضمیر خود کہے کہ یہ یہی چیز ہے ہم اسے چھوڑنا چاہتے ہیں۔“

زنا کے وسیع برے اثرات

فہرست فرماتا: ”حقیقت یہ ہے کہ زنا میں آدمی زمین گناہ کرتا ہے اور زمین کی حق تلفی کرتا ہے۔ چنانچہ زنا کرنے والے نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حق تلفی کی۔ اس نے حکم دیا کہ زنا مت کرو اس نے کیا تو اللہ تعالیٰ کی خلاف روزی کی۔ دوسرا گناہ یہ ہے کہ اس نے پہلک کی حق تلفی کی کہ اسن اٹھارہ یا اور ایسا راستہ پیدا کر دیا کہ لوگ زنا کرتے پھر میں۔ تیسرا گناہ اپنے نفس کا کیا کہ اس پر لازم تھا کہ اپنے نفس کو پس برائی سے پاک بناتا۔ اس نے گناہ کر کے اپنے قلب کو اپنے نفس کو بدن سب کو آلودہ اور ملوث کیا۔ اب تو یہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے حق کو اگر چاہیں گے تو معاف کر دیں گے لیکن یہ جو نفس میں گندگی بیٹھی ہوئی ہے اور پہلک کا نقصان کیا

ہے یہ تو بہت معاف نہیں ہوں گے جب تک سنگسار نہ کیا جائے اور دم نہ کیا جائے۔

جرائم سے بیزاری کے لئے صحبت اہل اللہ

فرمایا: ”علو متوں کے قوانین جرائم کے افعال تو روک سکتے ہیں لیکن جرائم کی نفرت دل میں نہیں بٹھا سکتے ہیں۔ زانی زنا سے اور چور چوری سے قانون کی وجہ سے روک سکتا ہے جس زنا اور چوری کی نفرت اس کے دل میں تو ایمان سے نہیں بیٹھ سکتی جرائم کی نفرت اور معصیت سے بیزاری اہل اللہ کی صحبت و معیت سے نصیب ہوتی ہے۔“

دین کا کام

فرمایا: ”دلوں کو مفتی بنانا دین کا کام ہے۔ انسان کا نہیں اور یہ ماحول کے بہتر بنانے سے ہوتا ہے اور اس کی ابتدا اپنے گھر سے کرنی چاہئے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے یہ فرمایا گیا کہ هو النفسکم وعلیکم علأمر حکم فرمایا و انفر عشر نیک الاقرین اس کے بعد حکم فرمایا لظہرام القری و من حولہا آخر میں ارشاد فرمایا کہ لیكون للعلمین ظہیراً

بري صحبت کی مثال

فرمایا: ”بري صحبت کی مثال یہی ہے کہ برے کے پاس بیٹھ کر یا تو برا بنے گا اگر برا نہیں بناتا تو کم از کم برائی کی برائی دل سے نکل جائے گی کل کو برائی پر آمادہ ہو جائے گا نیکوں کے پاس اگر بیٹھے گا تو اگر دیندار نہیں بنے گا تو کم از کم دین کی صحبت تو دل میں پیدا ہو جائے گی محبت نہ بھی پیدا ہو تو کوئی کلمہ سن کر دل کی برائی مٹا جاتی رہے گی تو راستہ درست ہو جائے گا۔“

تزکیہ کی تعریف

فرمایا: ”زندگی میں جو عادت ڈالی جائے وہی عالم قہر اور عالم حشر میں قائم رہے گی اور وہی تو ربیعہ نجاست بنے گی اس واسطے اتباع شریعت ذکر اللہ اور یا خداوندی اس زندگی میں رکھی جائے اور اس کے درجہ ہیں ایک منکرات سے بچتا اور دوسرا مسروقات پر عمل کرنا۔ اس میں مقدم یہ ہے کہ منکرات سے بچا جائے تو یہ ماسودات پر عمل کرنے کا ذریعہ نہیں گی اور جو منکرات سے نہیں بچتا اسے تنگی کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر توفیق ہوتی بھی ہے تو تنگی اپنے اثر نہیں دکھلاتی

ہے اس لئے کہ مندرجہ ذیل استعمال میں آ رہے ہیں اس کے مجموعے کو یعنی نیکی کرنے والے اور بدی سے بچنے والے کا نام شریعت کی اصطلاح میں ”ذکرِ کبیر“ ہے۔

انسان خیر و شر کا مجموعہ

قرآن کا لفظ ”ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے دو مادے رکھے ہیں ایک خیر کا مادہ اور دوسرا شر کا مادہ۔ خیر کے مادے سے وہ اچھے افعال انجام دیتا ہے اور شر کے مادے سے برائی بدی اور مصیبت کا ارتکاب کرتا ہے کوئی بھی انسان اس سے مستثنیٰ نہیں ہے انسان بنیٰ ہی اس لئے کہ اس میں خیر اور شر دونوں مادے موجود ہیں مگر وہ خیر محض ہوتا تو انسان نہ ہوتا اس کو فرشتہ سمجھتے اور اگر شر محض ہوتا تب بھی انسان نہ ہوتا اس کو شیطان کہتے۔ تو جس میں شر کا نشانہ نہیں ہے وہ فرشتہ ہے اور جس میں خیر کا نشانہ نہیں وہ شیطان ہے۔ انسان دونوں کا مجموعہ ہے۔“ انسان خیر و شر کا مجموعہ ہے اسی لئے اس میں ترقی ہے نہ فرشتہ ترقی کر سکتا ہے نہ شیطان مادی اور روحانی جتنی ترقی کیا ہے وہ انسان نے کی ہے اس لئے کہ اس میں دونوں مادے موجود ہیں اور ضد ہیں جب ٹکراتی ہیں تبھی تو تیسری چیز پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ترقیات و عطا فرمائی ہیں کہ اس میں یہ دونوں مادے موجود ہیں۔“

اولیاء الرحمن اور اولیاء شیطان

قرآن کا لفظ ”یہ بات مسلم ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک وہ سلسلے ہیں ایک خیر کا دھرا شر کا۔ اوپر ملائکہ اور دھرا شیطان اور تنبیہ مادہ اور دھرا جال اور رائے الدین اور دھرا رائے الکفر اور اولیاء الرحمن اور دھرا اولیاء شیطان یہ دو متضاد سلسلے بنائے گئے ہیں اس خیر کے سلسلے کا کام یہ ہے کہ یہ لوگ ہونے لگوں جو جلتے رہے جو چمک جاتے ہیں ان کو ملاتا ہے جن میں عبادت ہو ان میں محبتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان جن میں لڑائی ہو ان میں صلح کرانے کی کوشش کرتا ہے۔“

عزت کا طریقہ

قرآن کا لفظ ”بہر حال عزت کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ذلت محسوس کرے اگر کوئی محروم بننا چاہے تو اس کا طریقہ یہ نہیں کہ بول کہے لوگو! میں محروم ہوں تم سب میرے

غلام ہو۔ لوگ کہیں گے کہ نامعقول تجھے شرم نہیں آتی۔ ایسا کلام کر رہا ہے ہاتھ کے ہاتھ
پست بن جائے گا۔ مخدوم بننے کا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کا خادم بننا جائے تو لوگ
سروں پر اٹھائیں گے وہ خود ہی مخدوم بن جائے گا۔

باعزت بننے کا طریقہ

فہرست نایاب: ”حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ عمل کر کے غرور اور غرور
کرے اور یوں کہے کہ اے اللہ! دیکھو میں نے تیری نماز پڑھی میں نے حج کیا میں نے جہاد کیا
میں نے یہ کیا یہ کیا۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہلاقی تو نے کیا کیا؟ بدن کے
اندھ طاقت تو ہم نے دی تھی تو فیض تو ہم نے دی تھی ارادہ تو ہم نے پیدا کیا تھا تو نے کیا کیا؟ اور
اگر کوئی بندہ سب کچھ کر کے کہے کہ اے اللہ! تجہی ہی تو فیض سے سب کچھ ہوا میرے اندر کوئی
طاقت نہیں تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں عمل تو تو نے ہی کیا حرکت تو تو
نے ہی کی۔ مسجد تک قدم اٹھا کر تو ہی گیا تھا تو نے ہی سب کچھ کیا ہے غرض جواہر عمل کی نفی کرنا
ہے اس کا اثبات کرتے ہیں اور جو خدو اثبات کرنے لگے اس کی نفی کر دیتے ہیں جو نیچا بنے اسے
اوپر اٹھاتے ہیں اور جو خدو اونچا بننے لگے اسے زمین کے لو پر گرا دیتے ہیں۔

ضرورت تواضع

فہرست نایاب: ”حکیم بڑا درحقیقت اپنے نسب نامے کو شیطان کے ساتھ جوڑ دیتا ہے
اور متواضع بننا درحقیقت اپنے نسب نامے کو آدم علیہ السلام سے ملانا ہے تو جتنا ہم آدم کے
بچے نہیں گے اتنا ہی عزت پائیں گے اور جتنا اپنے کو شیطان اور کبر و انایت سے نسبت دیں
گے اتنے ہی پامال کئے جائیں گے اور ذلیل و رسوا ہوں گے۔“

تواضع

فہرست نایاب: ”حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ کلکم بنو آدم و آدم من لرب تم سب
کے سب آدم کی اولاد و سوار آدم ہی سے پیدا کئے گئے ہیں۔ تو مٹی کا کام نہیں ہے کہ وہ اچھل یا ٹھل
کر پڑا جائے وہ مٹی پامال ہوگی اتنی ہی کارآمد ہوگی۔ انسان بھی ایسا ہے کہ جتنا متواضع ہو تر مٹی بن

جائے تو سرائے کھوں پر رکھا جاتا ہے اور اگر دوسروں پر چڑھے گیئیں تو اسے فسخ کر پائل کر دیا جاتا ہے۔

انسان کی دو قوتیں

قرآن فرمایا: ”انسان میں دو ہی قوتیں ہیں جن سے ساری مصححیں پھلتی ہیں۔ ایک قوت شہوانی اور دوسری قوت عصبی۔ ایک سے فواحش اور منکرات پھیلتے ہیں اور دوسری سے ردمعاز اور محکرات پھیلتے ہیں کہ حکومت کو فیصلہ کرنے میں مشکل ہو جاتا ہے۔“

درس تواضع

قرآن فرمایا: ”کسی مسلمان سے حسن ظن قائم کرنے کے لئے کسی دلیل کی حاجت نہیں ہوتی۔ لیکن بدظنی قائم کرنے کے لئے کسی دلیل کی ضرورت پڑتی ہے جب تک ہاتھ میں حجت نہ ہو کسی سے بدگمانی پیدا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ سب اس وقت ہوتا ہے کہ جب اپنے نفس کی حقارت اور دوسرے کی عظمت دل میں چھپی ہوئی ہو۔ خدا اس سے پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی کہے کہ میں بڑا ہوں تو خیر ہے۔ دوسرا کہے گا کہ تو دلیل ہے جس عزت والا ہوں اب فساد شروع ہو جائے گا تواضع کے اندر اس کو سکون ہے اور تکبر کے اندر خصل اس کو بدامنی ہے اور اس کو تواضع سکھایا گیا ہے تکبر نہیں سکھایا گیا ہے۔“

تکبر اللہ کی شان

قرآن فرمایا: ”حدیث شریف میں یہ حکم ہے کہ تَخَفُوا بِالْعِلَاقِ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے اہل عِلَاق اور اس کی صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ اس سے طالب علم سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ حکم ہے تو پھر تکبر ہونا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے پھر چاہئے کہ ہر شخص تکبر ہے۔ حالانکہ تکبر کرنا جائز نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے تکبر کرنا باری بات نہیں ہے تکبر تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے وہ ہر تھوڑی سی ہو سکتا ہے ہاں جموت بولنا حرام ہے اس لئے کہ جب اللہ یوں کہیں گے کہ میں بڑا ہوں تو وہ سچے ہیں اور اگر ہم یوں کہیں کہ ہم بڑے ہیں تو یہ جموت ہے اس لئے کہ بڑائی تو اللہ ہی کے لئے ہے۔ تو یہ جموت بولنا باری بات ہے۔ تکبر کرنا باری بات نہیں ہے خدا کے سوا جو تکبر کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا۔“

تصاویر اور شہوانی جذبات

فہرست بنایا: ”آج کوئی بڑا فن اور نمونہ مقبول نہیں جس میں تصویر کو محض انداز کوئی دراصلہ جلاظ نظر نہیں جب تک تصاویر اور خصوصاً عریں تصاویر سے حزن نہ ہو گویا اور ہی رسا دل کی چون اب: جاتے علوم مضامین کے رنگین تصاویر قرار پاتے ہیں۔ ہم میں طاقت نہیں کہ وہ لوگوں کی جیب سے پیسے تحسین کے فکر تصویر یا محض مجبوری سے کی بنا پر جذبہ و شش ضرور رکھتے ہیں کہ عمارتوں کو فروغ دے سکے ان کی روشنی بڑھائے اور لوگوں کا وقت اپنے ذرائع کے لئے خرید سکے۔“

تصاویر کی کشش

فہرست بنایا: ”مصوریت پسندی تصویر روحی: تصویر سازی: تصویر سازی: بازاری: اسلامی: متعدد کے معانی اور اس کے بڑی بڑی مقصد رجوع ان الغیب یا سیر الی الغیب یا سیر الی اللہ کی راہ میں ایک عقیم الشان رکاوٹ ہے اس لئے کہ کم از کم قسم قوم کو اپنی حقیقت پندارندہ بنیت کو چھوڑ کر مصورت پرستانہ جذبات پیدا کر لیتا بلاشبہ قلب و بیت نور کسب موضوع ہے۔“

قلب موضوع

فہرست بنایا: ”مصوریت پسندی تصویر روحی: تصویر سازی: تصویر سازی: بازاری: اسلامی: متعدد کے معانی اور اس کے بڑی بڑی مقصد رجوع ان الغیب یا سیر الی الغیب یا سیر الی اللہ کی راہ میں ایک عقیم الشان رکاوٹ ہے اس لئے کہ کم از کم قسم قوم کو اپنی حقیقت پندارندہ بنیت کو چھوڑ کر مصورت پرستانہ جذبات پیدا کر لیتا بلاشبہ قلب و بیت نور کسب موضوع ہے۔“

تخلیہ و تحلیہ

فہرست بنایا: ”قدرتی طور پر انسانی جذبہ و تربیت کے دو محل قرار پائے جاتے ہیں انعام اور تذکرہ یعنی کچھ کرنے کی چیزیں ہیں جو اس سے کرنی جائیں گی اس کے فہم میں ہماری جائیں گی اور کچھ بچنے کی چیزیں جو اس سے چھڑائی جائیں گویا اس کے فہم میں سے نکالی جائیں۔ کرنے کی چیزیں سے اس کا فہم خیر و خوبی سے راستہ ہوگا اور بچنے کی چیزیں اس سے اس کا

نفسِ شیطنیت سے پاک ہوگا اس طرح تربیتِ انسانی دو محلوں کا مجموعہ بنتی ہے ایک تحلیل اور ایک تخلیق (یعنی خالی کرنا اور بھرنا) تخلیق کے ذریعہ اسے روزِ اکل نفس سے پاک کیا جاتا ہے اور تحلیل کے ذریعہ اسے فہل سے آزاد کیا جاتا ہے جب تک کہ دونوں مثبت اور حقیقی عمل اس میں جاری نہ کئے جائیں تباہی کی تہذیب تکمیل ہو سکتی اور نودہ سعادت و رشد کے نور سے روشن ہو سکتا ہے۔

معروفات و منکرات

فرمایا: ”یہی وجہ ہے کہ شریعتِ خداوندی جو انسانیت کی تہذیب و اصلاح کی کفیل بن کر آئی ہے دو ہی اجزاء سے مکمل ہو کر نازل ہوئی ہے ایک امر اور ایک نہی یعنی ایک حصہ اس میں مامورات کا ہے جن کے کرنے کا امر کیا گیا ہے تاکہ نفس کو اس کی سعادت مل جائے اور ایک حصہ منہیات کا ہے جس سے بچنے کا اسے پابند کیا گیا ہے کہ نفس کی شقاوت دور ہو۔ پھر معمولات کو از قسم انفعال سمجھو اور منہیات کو از قسم تزک یعنی مامورات سمجھیں جن کا نوعی اور اصولی نام شریعت کے زبان میں ”معروف“ ہے اور یہی منہیات بدیاں ہیں جن کا نوعی اور اصولی نام اصطلاحِ شرع میں ”منکر“ ہے اور یہیں سے امر یا معروف اور نہی عن المنکر کی تالیفی اصطلاح بنتی ہے جسے سب پہچانتے ہیں اور قرآن نے جا بجا اس کی تاکید کی ہے اور کہیں اس کا امر کیا ہے۔“

شکر خداوندی

فرمایا: ”دولت دنیا بھی ایک نعمت ہے اور دولتِ دین اس سے بڑھ کر نعمت ہے اگر دولت جمع ہو جائیں تو سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے۔ دونوں کے بچاؤ کی صورت یہ ہے کہ بالاداری کے اندر آدمی غور و فکر نہ کرے اور ہر وقت اپنے پروردگار کا شکر گزار رہے اس لئے کہ جو کچھ اس سے ملتا ہے وہ اس کا حق نہیں تھا بلکہ محض عطا و خداوندی ہے اللہ کے اوپر کسی کا حق نہیں ہے جب فضل سے ملے تو شکر واجب ہوتا ہے لہذا ملنے پر شکر ادا کرے اور جس کو مفلسی دی ہے وہ عدل سے دی ہے ہو گیا حکمت و انصاف کا یہی تقاضا تھا کہ اس کو اس حالت میں رکھا جائے تاکہ وہ صبر کرے کیونکہ دونوں عبادتِ حق کی طرف لے جاتے ہیں دونوں کا مایاب اور ناجی ہیں اور محبوب خداوندی شا کر بھی ہے اور صابر بھی۔“

حکمت و مصلحت

فَسَدِّ زَنَابًا: ”تو تمغری کی مالت میں ہو جب بھی اللہ کا خوف ضروری ہے اور مفلسی کی مالت میں جب بھی خوف خداوندی ضروری ہے۔ اگر تو تمغری میں خوف خدا نہیں ہے تو زار ہے کہ تو تمغری چھین جائے اور اگر مفلسی میں خوف خداوندی ہے تو ممکن ہے کہ وہ تو تمغری بن جائے یہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے کہ جسے چاہتے ہیں ملے لیتے ہیں جس کو دینا بہتر سمجھتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں مگر ای حد تک دے دیتے ہیں جس حد تک ہاری خالی کی حکمت و مصلحت چاہتے دیتے ہیں۔“

اخلاقیات

فَسَدِّ زَنَابًا: ”شریف الطبع آدمی غلو کی بات سے بچک جاتا ہے اور رذیل الطبع جب تک جرات نہ اٹھاؤ وہ بات کو نانتہ نہیں تو پہنچے شرافت سے کام نہ لے سکتا ہے مالت نہیں تو جوتا اٹھاؤ۔ اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ کیا دنیا کو بدامنی میں چھوڑ دینا جائے بڑی اچھی بات کہی ہے کوثر نے یہ میر محمد کا ایک شاعر اور بڑا اچھا شاعر ہے واقعی خوب بات کہی ہے۔“

صحاب عمل کا دین میں دستور ملتی ہے جیسے کا اخلاقی سے جینا کرتے ہیں احسان سے ادا کرتے ہیں

جرائم کا انسداد

فَسَدِّ زَنَابًا: ”اگر غور کیا جائے تو جتنے بھی جرائم اور مصیبتیں ہیں وہ اللہ کے ذریعے ہی ختم ہوتی ہیں جرائم کو نہ پولیس روک سکتی ہے نہ فوج روک سکتی ہے نہ ہتھیار روک سکتے ہیں جب تک کہ دل میں ذرہ اور خوف خداوندی نہ ہوگا آدمی جرائم سے باز نہیں رہ سکتا اگر محض پولیس اور فوج سے جرائم بند ہو جایا کرتے تو آج کی دنیا سب سے زیادہ منظم ہوتی۔“

ضرورت تقویٰ

فَسَدِّ زَنَابًا: ”اور تکب جرائم کی وجہ یہ نہیں کہ اس دور میں پولیس اور فوج کی کمی ہے بلکہ دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف باقی نہیں ہے اگر یہ وجود آدمی کو اور تکب جرائم کی صحت ہی نہیں ہوگی خود وہاں پولیس اور فوج ہو یا نہ ہو۔ مگر چاہے تمہاری میں ہو وہاں بھی گناہ سے بچے گا۔“

تکبر و نخوت

فہرست: ”امن وامان کا ذریعہ تو اخلاقی اور خا کسہ ری ہے اور لڑائی جھگڑوں کا سبب تکبر اور نخوت ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان میں موجود ہیں ان کا علاج کر لیا ہے تو دین نے کیا ہے۔ انبیاء و پیغمبروں نے دین اسلام نے دنیا میں آ کر اس کی تعلیم دی اس کی طریقہ بتلائے ہیں اگر یہ طریقہ اختیار کر دے تو تمہاری حرص زائل ہو جائے گی اور یہ طریقہ اختیار کر دے تو تمہارا حسد ختم ہو جائے گا یہ تمام طریقے دین کے بتلائے ہوئے ہیں۔“

سعادت و شرافت

فہرست: ”اصول یہ ہے کہ کوئی شے بھی تہذیب و تمدن اور اخلاقی عمل کے ذریعے اعلیٰ جوہروں سے اس وقت تک شائستہ اور راستہ نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اس کے اندر سے ابھرنے والی خرابیوں کے مادوں کو مست مغلوب اور مضطرب کر کے اس کی طبیعت کو صاف نہ کر دیا جائے۔ ٹھیک اس فطری اصول کے مطابق اس کائنات کے اشرف اوصیٰ اور افضل ترین رکن انسان کو بھی دیکھو کہ اسے بھی سعادت و شرافت بزرگی اور برتری ظاہر و باطن کے فضل و کمال سے اس وقت تک آراستہ نہیں کیا جاسکتا جب تک اس کے اندرونی شرف و فساد اور جبلتیں اور اخلاقی خرابیوں کے ناپاک مادوں سے اسے صاف نہ کر لیا جائے اس میں پاکیزہ و اخلاقی اور نیکو کارانہ افعال کے مادے اس وقت تک جز نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ اس کے ظاہر و باطن کو زنگ خور کی اور زنگ ہوا دھوسے۔ یہ پاک نہ بنائے جائے اور اس کے دل کی زمین میں ایمان اور عبادت کا شجرہ طیبہ اس وقت تک نشوونما اور سنور نہیں پاسکتا جب تک کہ اس میں خود دو مادوں اور اہام ہوائے نفس اور فانی لذتوں کی ہوائیں کھریج کر باہر نہ پھینک دی جائیں۔“

متر و کات تقویٰ

فہرست: ”امور خیر یعنی معرفات کی رعبت و تحمل کا سرچشمہ امانت ہے اور ان کی مطلق و رزق اور دینی برکت کا سرچشمہ فتنہ ہے اور تمام امور شرعی یعنی منکرات سے بچاؤ کا سرچشمہ

حیاء ہے اور ان کے ارتکاب اور سہ کلامی کا سرچشمہ محسوس ہے پس امانت و قناعت و محسوس کی چار باتیں ہیں جس سے معروف، منکر، تقویٰ کا تعلق ہے اولین کا تعلق افعال پر کے کرنے اور چھوڑنے سے ہے اور اخیر میں کا تعلق متروکات تقویٰ کے ترک اور ارتکاب سے ہے۔

شر کے عناصر

فرمایا: ”امر بالمعروف یا امر بالمعروف و راست قوت امانت پر اثر انداز ہوتا ہے جس سے آدمی امین بنتا ہے اور امین بن کر ایماندار ہوتا ہے اور ایماندار ہو کر، مومن ہوتا ہے۔ جس سے خیر کے عناصر ابھر جاتے ہیں اور قناعت و محسوس بنتے ہیں اور خیر محسوس یا حدیث و تقویٰ براہ راست قوت حیاء پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جس سے آدمی باحیاء بن جاتا ہے اور حیاء دار بن کر برائیوں اور منکرات سے نفرت کرنے لگتا ہے جس سے شر کے عناصر صوب جاتے ہیں اور ایمانداروں کے مواقع دور ہو کر ایمان اور عمل صالح کا راستہ صاف ہو جاتا ہے۔“

اسلامی مہیتوں کی ترتیب

فرمایا: ”اسلامی اداروں میں عموماً حسابی سال محرم سے شروع ہو کر ذی الحجہ پر ختم کیا جاتا ہے تعلیم گاہوں میں عموماً تعلیمی سال شوال سے شروع ہو کر رمضان میں ختم کیا جاتا ہے انگریزی اداروں میں دفتری سال جنوری سے شروع ہو کر دسمبر پر ختم کیا جاتا ہے ایسے ہی اسلامی شریعت کا وفتی اور عبادتی سال ماہ رمضان سے شروع ہو کر شعبان پر ختم ہو جاتا ہے چنانچہ نزول قرآن جو اساس شریعت ہے ماہ رمضان ہی میں ہوا ہے۔“

اشرف و افضل انسان

فرمایا: ”کوئی شی بھی تہذیب و تمدن اور اسلامی عمل کے ذریعے اعلیٰ جہروں سے اس وقت تک شائق اور آراستہ نہیں کی جاسکتی جب تک کہ اس کے اندر سے ابھرنے والی خرابیوں بلکہ خرابیوں کے مادوں کو مست مغلوب اور منہضم کر کے اس کی طبیعت کو صاف نہ کر دیا جائے۔ ٹھیک اسی فطری اصول کے مطابق اس کائنات کے اشرف اصول اور افضل ترین رکن ”انسان“ کو بھی دیکھو کہ اسے بھی سعادت و شرافت اور برتری اور ظاہر و باطن کے

نفس و کما سے اس وقت تک آراستہ نہیں کیا جاسکتا جب تک کہ اس کے اندرونی شر و فساد اور جہلی عیبوں اور اخلاقی خرابیوں کے ناپاک ماروں سے اسے صاف نہ کر لیا جائے۔

تکبر و غرور

﴿ترجمہ﴾: ”بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چار پیمے ان کے ہاتھ میں آئے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو حقیر جاننے لگتے ہیں ایسوں کو اگر دنیا کی دولت دیدی جائے تو غلغلا کا رخاندہ ٹھل جائے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ لاکھوں روپے آجائیں تو پھر بھی انسان بنے رہتے ہیں پھر بھی ان میں دین و بنداری رہتی ہے اور پھر بھی ان میں وہی جذبہ باقی رہتا ہے۔ حب اللہ تعالیٰ ان کو دولت دنیا میں ترستی دیتے ہیں۔“

موجوہ دور دور

﴿ترجمہ﴾: ”آج کا دور دورہ وہ ہے کہ انسان نیکی کر کے شربا تا ہے اور منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ جیسے گویا کہ اس نے کوئی بڑا بھاری جرم کیا ہے اور دوسری طرف مجرم بدکاریاں کر کے فخر سے سراونچا کرتا ہے کہ گویا اس نے دنیا کا کوئی محترم کام انجام دیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے واسطہ پیدا کر کے اور نماز قائم کر کے ایسی فضا پیدا کرتی ہے کہ نیکی کر کے سرا بھارے اور مجرم اور بدکار خلاف شریعت امور کر کے مت چھپاتا پھرے اور اپنی برائی کو محسوس کرتے۔“

تعلق مع اللہ

﴿ترجمہ﴾: ”آج کے دور میں ایمان سے گھرے آدمی کا لقب دانائے عالمی ظرف اور بہادر ہے اور ایماندار کا لقب احمق ہے و تو فہمجنون اور دیوانہ ہے۔ اہل تقویٰ کا نام فہمی دیوانے احمق ملا وغیرہ ہے اور اہل تجرد کے القاب احمق ظرف اور اجلا ہے۔ تو ہمیں تعلق مع اللہ والوں کی کثرت پیدا کر کے ایسی فضا پیدا کرنی ہے کہ ہر ایک کو اسی کے صحیح لقب سے یاد کیا جائے اور اسی کے مرتبہ کے مطابق اس سے معاملہ کیا جائے۔“

مسلمانوں کا عروج و زوال

فَسَيَأْتِيَا: "الَّذِينَ انْ مَكْنَهُمْ نَى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوْا الزَّكٰوةَ وَ
اَعْرَضُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ" (آیت ۸۱) اس آیت میں
ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ مسلمانوں کا دنیاوی عروج اور چمکین فی الارض یعنی سلطنت و مہارت
اسلامی مقصود نہیں ہے کہ ایک بدیشی کی فکر میں مستغرق ہوں کبھی جنگوں کی تعمیر ان کا سہجائے
نظر ہوں اور انڈیکس ہن کا آخری مطلب ہو بلکہ ان کا عروج اس لئے ہوگا کہ وہ خدا کی
چو کھٹ پر چمکیں اور اس کی مخلوق کو جھکا دیں دنیا میں معروف اور اچھی باتیں پھیلا دیں اور برائی
سے دنیا کو پاک کریں صدقہ و خیرات سے غریبوں کی غربت مٹائیں سائیکوں اور محتاجوں کے
دلوں کو تمام لمس اخوت اور ہمدردی سے عالم کو بھر دیں تفوق اور علو و شہاد کا قلعہ قمع کر دیں۔

دنیاوی دانشمند

فَسَيَأْتِيَا: "اِنَّ دُنْيَا مَحْمُودٍ اَسْ كُو كَهْتِہ ہن جو بے ایمانی زیادہ کرے چالاکیاں زیادہ
کرے اور جو کز زیادہ کرے اسے کہتے ہیں کہ بڑھاپہ دانشمند ہے اور اگر کوئی بے چارہ بھولا بھالا سیدھا
سادھا ایمان داری اور امتدادی سے پیش آئے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے پہلے زمانے کی
روح اس میں آگئی ہے مگر حقیقت میں محمّد وہی ہے کہ جہاں اپنی آخرت کو پیش نظر رکھے وہ محمّد
نہیں جو انجام کو بھلاوے اور بعد میں مصیبتیں اٹھائے۔ مولانا روٹی نے خوب فرمایا ہے کہ

لو است دیوانہ کہ دیوانہ نہ شد او است فرزانہ کہ فرزانہ نہ شد

"وہ امت دنیاوی ایک نعمت ہے اور دولت دین اس سے بڑھ کر نعمت ہے۔ اگر یہ
دونوں جمع ہو جائیں تو سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے۔ ان دونوں نعمتوں کے پھانسی
صورت یہ ہے کہ مالدار کی کے اندر آدمی غرور میں نہ پڑے اور ہر وقت اپنے پروردگار کا شکر
گزار ہے کہ جو کچھ اس سے ملا ہے وہ اس کا حق نہیں تھا بلکہ محض معاف خداوندی ہے۔ جب
فصل سے ملے تو شکر واجب ہو جاتا ہے۔"

علمی و عملی کمال

قرآن: ”انسان کے دو کمال ہوتے ہیں ایک علمی کمال دوسرا عملی کمال۔ علمی کمال پیدا کرنے کے لئے کتاب ہیں۔ مدارس ہیں یونیورسٹیاں ہیں اور عملی کمال پیدا کرنے کے لئے بھی مختلف طریقے اور مختلف ذرائع ہیں جیسا کہ امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء المیتوں میں عملی کمال پیدا کرنے کے لئے چار طریقے لکھے ہیں۔ شیخ کے ذریعے موانعت فی اللہ دشمن کے ذریعے اور عاصیہ نفس کے ذریعے۔“

علم اور اخلاق

قرآن: ”اگر ایک شخص عالم ہے اور اس کا علم بہت بڑا ہے لیکن بد اخلاق ہے تو اس کا علم بھی موثر نہ ہو گا وہ دوسروں کو کبھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور اگر کوئی شخص بہت با اخلاق ہے۔ نیک خلق ہے لیکن جاہل ہے تو شخص اخلاق سے وہ دنیا کو ترہیت نہیں دے سکتا۔“

تواضع کی حقیقت

قرآن: ”تواضع کا ایک کنارہ تو تکبر ہے کہ آدمی غرور میں بن جائے بڑے بول بولے اکر کر اور اپنے کمرے چلے دوسرا کنارہ یہ ہے کہ ذلت نفس پیدا ہو جائے پس ہر کس و تا کس کے سامنے جھکا پھرے یہ بھی تواضع نہیں وہ بھی تواضع نہیں۔ یہ دونوں کنارے ہیں اور یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں بیچ میں تواضع ہے کہ اپنے نفس کو ذلیل بھی نہ بنائے اور تکبر بھی نہ بنائے ذلت بھی نہ ہو یعنی وقار ہو تکبر بھی نہ ہو یعنی تواضع ہو یعنی اللہ کی خاطر اور اللہ ہی کے سامنے جھکے کسی بڑے کی تعظیم کرے اور اچھا لکھ کرے خوشامد اور غرض بند کی سے نہ کرے نور نہ جھلکے اور چاچوئی ہوگی۔“

تعلیمات اسلام کا کمال

قرآن: ”انسان میں تکبر کا مادہ بھی ہے اور تذلل کا مادہ بھی ہے لیکن شریعت نے کسی مادے کو ضائع نہیں کیا بلکہ کہا کہ باقی رکھنا ہے جہاں ہم متلائیں وہاں استعمال کرو۔ تکبر کا مادہ بھی کام آئے گا کہ جب کفار کے مقابلہ میں جاؤ تو غرور اکر کر چلو پہلو لوں کی ہی ایست بناؤ

”اس کے اوپر دعب پڑے اور جب ایمان والوں کے سامنے آؤ تو جبکہ سر چلوٹ کر تمہاری
رجسی اور کرپہ لٹھکی واضح ہو تو وہ لوں مادیوں کو باقی رکھا ان کو نہ کٹ نہیں کیا ہاں ٹھکانہ اور مصرف
جلا دیا اس طرح استعمال کرو جس طرح کہ شریعت کی تعلیمات ہیں۔“

تین بنیادی اصول

”قرن اول کی اصلاحی حکیم سے بنیادی تین اصول علم نافع (حکمت
انظری) خلق عادی (حکمت اخلاقی) اسوۂ حسنہ (حکمت عملی) جنہوں نے قوم کے علم و جہل
اور تعلیمی کو یکسر فنا کر کے دنیا میں ایک نئے حکیمانہ نظام کی بنیاد ڈالی۔ علم سے انہوں نے
دو نگوں کو روشن کیا اخلاق سے قلوب کو یکجہاں کیا اور اسوۂ حسنہ کی پیروی سے اپنے جو روح کو
مشائست بنایا اور تینوں روشن ہتھیاروں سے مسلح ہو کر جب وہ عالم میں نکلے تو دنیا نے ان کا
خیر مقدم کیا اور ان تینوں طاقتوں کے ذریعے۔ اللہ نے اپنے قرآنی وعدے کے مطابق
ان کی خلافت ارضی کی جڑیں زمین میں جما دیں۔“

زوال کی تین علامات

”کسی قوم کی تباہی اور بربادی کے بھی تین اصول نکل آتے ہیں جن
سے ایک قوم تعمر ذلت میں گھر کر دم توڑ دیتی ہے ایک یہ کہ جہالت کا راستہ دکھائی نہ دے
دوسرا یہ کہ بد خلقی یعنی تہذیب و شائستگی کا سراپا تھ نہ چھوٹ جائے اور انسان کے بجائے
حیوان بن جائے اور تیسرا یہ عملی کہ سست اقوام کا نتیجہ ہمیشہ ذلت و خواری اور پستی و غلامی
نکلا ہے دنیا کی جو قوم بھی ہلاک ہوئی وہ انہی تین بنیادی بیماریوں سے ہلاک ہوئی ہے۔“

عروج کی تین علامات

”تین بنیادی اصول ہمیشہ قوموں کے عروج و ارتقاء کا راستہ ثابت
ہوئی ہیں۔ ایک علم نافع جس سے دارین کی ترقی اور سرخ روئی کی راہیں ظہور آئیں دوسرا
اخلاق حسنہ جن سے ان راہوں پر چلنے کی قوت ملے اور تیسرا عمل صالح جس سے زندگی کی
برتری اور عزت ممکن ہو۔“

صورت خالی سیرت باقی

قسط نہ لایا: ”صورت عین عین کے لئے نہیں سیرت عین کے لئے ہے۔ صورت تو بگڑنے والی چیز ہے صورت وہ حقیقت ایک گندگی ہے گندگی جب تک رہتی ہے صورت باقی ہے یہ نکل جائے تو صورت ختم ہو جاتا ہے لیکن سیرت ہر حال میں موجود رہتی ہے اگر اچھی سیرت علم اور کمال ہو تو دنیا میں رہے گا جب با کمال قبر میں جائے گا جب با کمال حشر میں پہنچے گا جب با کمال اور صورت یہاں نہیں کھلے گی ساتھ نہیں ہوگی سیرت ہی سیرت انسان کے ساتھ رہتی ہے اس لئے انسان کا یہ فرض ہے کہ اپنی سیرت بنانے کی فکر کرے کہ صورت بنانے کی فکر میں ماتہ دن لگا رہے۔“

سیرت و صورت

قسط نہ لایا: ”صورت ہمیشہ فتنوں میں ڈالتی ہے اور سیرت ہمیشہ امن اور عزت و سر بلندی پیدا کرتی ہے۔ حضرت یوسفؑ سے زیادہ سچا اور آپ حسینؑ نہیں ہیں ان کے حسن و جمال کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے لیکن حضرت یوسفؑ جہاں جہاں مصیبتوں میں گرفتار ہوئے صورت کی خوبصورتی نے انہیں گرفتار کر لیا اور جب سلطنت کے لئے ملامت آیا تو سیرت آگے بڑھی۔“

بڑی چیز

قسط نہ لایا: ”سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ حسن عین رکھے اس کی اطاعت میں رہ کر تھوڑی عبادت پر بھی بہت شکر کرے تاکہ وہ عبادت بڑھتی جائے۔ اپنی اطاعت پر غرہ نہ کرے کہ میں نے کچھ کیا ہے۔“

دل کی جیب

قسط نہ لایا: ”غرض دل کے جیب میں ایمان کا سونا ہونا چاہئے ایمان کا جہز بہ ہونا چاہئے پھر دنیا کے بازاروں میں سب کچھ ملے گا اور اگر دل خالی کر کے جا رہے ہو جس میں ایمان باندھ نہیں عمل صالح اور پیر دی سنت نہیں تو پھر دنیا چاہے کہ دزدوں کی ہو مگر آپ کے لئے کچھ نہیں خالی ہاتھ واپس آنا پڑے گا۔“

اخلاص

ترکیا: ”حسن عمل اور عمل صالح وہ ہے کہ جو خالص رضائے خداوندی کے لئے ہو اخلاص کے ساتھ ہو مخلوق کی رضا یا اپنی رضا اللہ شامل نہ ہو۔ اگر عمل کے بعد رضائے خلق کا شائبہ تک بھی شامل ہے تو وہ دامل شرک قرار دیا گیا ہے۔“

مصیبت کیا ہے

ترکیا: ”خلاصہ یہ ہے کہ مصیبت نام ہے خلاف طبع کا اور خلاف طبع کو موافق طبع بنانے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ عالم کی طبیعت کو بدلنے کے بجائے (جو بس کی بات نہیں) اپنی طبیعت کو بدل دیا جائے اور اس کا رخ پھیر کر مصیبت سمجھنے والے کی طرف کر دیا جائے یعنی فطر مصیبت پہنچا ہو ملک خالق مصیبت کی توجہ غائب کر دے یا اس حکمت حریت پر ہو جائے۔“

قرآنی اصطلاحات

ترکیا: ”سوفیہ کی اصطلاح میں جہاں محنت سے مقامات سلوک طے کرنے سے مراد اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہوا ہے مراد کہتے ہیں لیکن قرآن پاک کی اصطلاح میں جہاں محنت سے آگے بڑھے اسے ضیاع اور جو منتخب کیا جاتا ہے اسے بختی کہتے ہیں جس کو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ یحب الیہ من یشاء و یصلی الیہ من یرغب“

محقق کا نصاب

ترکیا: ”محقق کتاب دیکھ لینے سے اور بزرگوں کا کلام سننے سے انسان محقق نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ محنت کر کے تربیت نہ پائے اور ان کی زیارت کر کے صحبت اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا ماحول نصیب نہ ہو۔“

بچے کی تربیت کب

ترکیا: ”امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت سے تربیت کے قائل بن جاتا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب چار پانچ برس کا ہوگا جب اس کو تعلیم

درہیت دیں گے ایسا نہیں اسے ظاہر میں کوئی عمل شعور نہیں لیکن اس کے سامنے کوئی برا کلمہ
 مت کہو اور بری ہیئت بھی اس کے سامنے مت اختیار کرو اس لئے کہ اس کا قلب ایسا ہے
 جیسے سفید کاغذ آٹکھ کے رستے سے یا کان کے راستے سے جو ہیئت جائے گی وہ جا کر اس
 کے قلب پر چسپ جائے گی جب وہ ہوش سنبھالے گا تو وہی باتیں بکھا ہوا ہوگا۔

شکر کا نسخہ

”کہا گیا: ”دنیا کے بارے میں ہمیشہ اپنے سے کم تر پر نظر ڈالو جو ہے تاکہ آدمی شکر
 کرے اور دین کے بارے میں اپنے سے برتر کو دیکھے تاکہ خدا یا درغبت پیدا ہو۔ اب لوگوں
 نے قصہ برعکس کر دیا ہے کہ دنیا کے بارے میں اپنے سے برتر کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں اور دین
 کے بارے میں اپنے سے کمتر کا اقتدار کرتے ہیں یہی لئے بادشاہ ظفرؒ نے کیا خوب کہا ہے۔

نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر	رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر
پڑی اپنی خرابیوں پر جو نظر	تو نگاہ میں کوئی برائی نہ رہا
ظفر آدمی اس کو نہ جانتے کا	گو ہو کیسا بھی صاحب فہم و ذکا
جسے پیش میں یاد خدا نہ رہی	جسے پیش میں خوف خدا نہ رہا

علم اور اخلاق

”کہا گیا: ”علم کے بعد علم اخلاقی طاقت سے ہوتا ہے اس لئے تہذیب اخلاق
 تعلیم سے بھی زیادہ ضروری ہے اگر اخلاقی کریکٹر بلند نہ ہوں تو علم کی روشنی نفع نہیں پہنچا
 سکتی۔ اخلاق عمل کی نفی طاقت ہے اگر یہ طاقت محض ہو جائے تو علم با عمل کیا کارآمد ہو سکتا
 ہے۔ اس لئے اخلاقی تربیت ناگزیر ہے جس کے لئے مسلمانوں کو مجاہدہ اور ریاضت کی
 ضرورت ہے۔ اخلاق کے اعتدال کے لئے محنت و مشقت کی حاجت ہے اس کے لئے
 طریقے اور تہذیبیں ضروری ہیں مدون ہیں اور جن کو مشائخ حقانی ہی بروئے کار لاسکتے ہیں
 جبکہ ان کے اپنے مکتوب سڑکی اور اس راہِ ترکیہ پر چلے ہوئے اور بنائے ہوئے ہوں۔“

صورت کا سیرت پر اثر

”کہا گیا: ”سنت اللہ یحییٰ ہے کہ جیسا نکیر ہوگا ویسی ہی حقیقت ظاہر ہوگی اسی وجہ

سے حدیث مبارک میں ہے کہ التمسوا الخیر فی حسان الوحوہ یعنی تم خوبصورت چروں میں خیر تلاش کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چہرہ میرہ اچھا ہے تو اندر بھی خیر ہی ہوگی اور اگر چہرہ میرہ خراب ہے تو خیر اس درجہ کی نہیں ہوگی۔ ویسے تو اللہ پاک قادر مطلق ہے بہتر سے بہتر صورت میں مگدی حقیقت ڈال دیں اور مگدی سے مگدی صورت میں بہترین حقیقت ڈال دیں لیکن سنت اللہ یہی ہے۔

علم اخلاق اور عمل

فرمایا: ”ایک مسلمان کی دینی زندگی میں تین بنیادی شے نکل آتے ہیں علم اخلاق اور عمل۔ علم نہ ہو تو راستہ نہیں مل سکتا کہ راہروی ممکن ہو اخلاق نہ ہوں تو عمل کی قوت نہیں نکلیں آسکتی کہ راہ مستقیم پر رواں دواں ہو اور اگر عمل نہ ہو تو معطل قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہو سکتا کہ وہ عزت سے دنیا میں پائی رہے۔“

گناہوں کا تریاق

فرمایا: ”انسان کی پوری زندگی پر اجارہ سنت چھا جائے جب اس کے ایمان میں کامل آجائے گا اور اس کو سوسن کامل کہیں گے لیکن یہ درکھے اجارہ سنت کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ کبھی بھی غلطی نہ ہو اور گناہ نہ ہو۔ یہ شان تو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ہے۔ ہم سے گناہ ہوتے ہیں اور گناہ کرتے بھی ہیں مگر اس کا حل یہ ہے کہ فوراً توبہ کر لیں صدق دل سے توبہ کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں فرمایا گیا ہے کہ الذنب من الذنب کعن لا ذنب له“

مصیبت کیا ہے

فرمایا: ”لوگوں نے عموماً مصیبت پریشانی دکھ و درد بیماری، اقداس، تنگدستی، جیل، قیہ و ہند، مار دھاڑ، قتل و غارت، قحط، وبا اور بلا وغیرہ کو سمجھ رکھا ہے حالانکہ ان میں سے ایک چیز بھی مصیبت نہیں۔ یہ صرف واقعات اور حوادث ہیں۔ پریشانی اور مصیبت در حقیقت ان سے دل کا اثر لینا، تشویش میں پڑنا، دل تنگ ہونا اور کرب و غم میں ڈوب جانا

ہے۔ حاصل یہ ہے کہ یہ چیزیں زیادہ سے زیادہ اسباب مصیبت کہلائی جاسکتی ہیں نہ کہ مصیبت مصیبت قلب کی کیفیت احساس اور تاثر کا نام ہوگا۔

دل کا فتویٰ

فرمایا: ”حدیث شریف اسطفت قلبك فان القلب خیر المعنی کی تشریح کے ذیل میں فرمایا کہ جب تمہیں کوئی معاملہ درپیش ہو تو تم اپنے دل سے فتویٰ لینا کرو۔ آوی کا دل غلط ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ صحیح ہے یا غلط۔ اگر آوی کی طرف حوجہ ہو جائے تو سارے قصے غتر ہو جائیں لیکن بات تو یہ ہے کہ لوگ مطلب کے پیچھے رہتے ہیں اسی وجہ سے شریعت نے کہا ہے کہ مغیروں سے فتویٰ بعد میں لینا پہلے اپنے دل سے فتویٰ لے لو انسان کا دل غلط ہے وہ سچا مشورہ دے گا اور صحیح فتویٰ دے گا۔“

حیا ایمان کا شعبہ

فرمایا: ”منکرات کو برا ثابت کرنے والی اور ان سے بچانے والی طاقت حیا ہے۔ اس کی عدم موجودگی میں نہ آدمی صحیح کو صحیح کہتا ہے اور نہ اسی سے رک سکتا ہے۔ اس لئے فرمایا گیا ہے کہ اذ الفاتک الحياء فلا یصنع ما یشتد دوسری جگہ فرمایا الحياء غیر کلمہ اسی لئے حیا کو ایمان کا عظیم ترین شعبہ قرار دیا گیا ہے کہ خلاف ایمان حرکات سے بچاؤ اس قوت کے بغیر ممکن نہ تھا۔“

نفس انسانی کی مثال

فرمایا: ”نفس انسانی کی مثال متعین سرکش گھوڑے“ سے دیتے ہیں کہ جب سرکش گھوڑے پر سوار ہو تو کام سنبھال کر بیٹھنا چاہئے اگر کام ڈھیلی چھوڑ دی اور گھوڑا اچھل پڑا تو معلوم نہیں کہ کس کنویں میں لے جا کر گرا دے گا پھر جان بچنا مشکل ہوگا تو انسان کا نفس جب تک جاہل ہے اس وقت تک یہ سرکش ہے اس کی کام سنبھالنی چاہئے۔“

حکمت و بصیرت

ذاتی مطالعہ

﴿ترجمہ﴾: ”قرت مطالعہ سے جو علم آتا ہے اس میں الہام اپنا نقش ہوتا ہے جو چاہے کرے اور نفس نا تہذیب و تہذیب اس لئے مطالعہ سے حاصل شدہ علم لائق اعتنا نہیں۔“

کبر شیطان کا کام

﴿ترجمہ﴾: ”ایک گناہ وہ کہ جس کا غشاء کبر و نخوت ہے اور ایک لغزش وہ ہے کہ جس کا غشاء حس ہے۔ جس سے گناہ کا سرزد ہوتا ہے تو آدمی کی جبلت ہے اور کبر سے گناہ کا سرزد ہونا شیطان کا کام ہے۔ کبر میں ٹھیک حق تعالیٰ شانہ کا مقابلہ ہوتا ہے اور باہ سے جو گناہ ہوتا ہے اس میں آدمی خود اپنے کو بچکے سمجھتا ہے کہ میں جس میں جلا ہوں اس سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں دل کے اندر کوئی کمی نہیں آتی ہے۔“

فرق معصومیت

﴿ترجمہ﴾: ”بچوں میں جو معصومیت ہے وہ اس لئے کہ ان میں گناہ کرنے کی قوت پیدا نہیں ہوئی ہے صرف مادہ موجود ہوتا ہے اور انبیاء علیہم السلام میں وہ ساری قوتیں موجود ہیں مگر وہ معصوم ارلوے سے ہیں۔ معصوم تو دونوں ہیں مگر فرق یہ ہے کاظم کا اور لاطمی کا ارادے کا اور غیر ارادے کا خبر کا اور بے خبری کا۔“

فرقوں کا مزاج

﴿ترجمہ﴾: ”ہر فرقے کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ اس فرقے (شیعوں) کا مزاج

تخریبی ہے اور تاریخ اس پر شہادت دے گی کہ مسلمانوں کو جتنے بھی صدمات اٹھانے پڑے ہیں سیاست کو یا خلافت کو جہاں جہاں تباہی ہوئی تھے۔ سے بھی فرقہ نسل آتا ہے تو تاریخ کی روشنی میں یہ ایک تخریبی فرقہ ہے۔“

اجتماعی کام

فتویٰ: ”یاد رکھئے! اتحاد جو قائم ہوتا ہے کبھی تو وہ قوت عقیدت سے قائم ہوتا ہے کہ کوئی ایک بزرگ شخص ہے، لوگ اس پر جمع ہو گئے ان میں باہمی اتفاق اور باہمی اتحاد ہو جاتا ہے کوئی عالم ربانی یا شیخ طریقت ہے اس کے متعلمین جمع ہو جاتے ہیں۔ مرکز ایک ہو گیا مگر وہ اتحاد محدود ہوتا ہے۔ ایک قوت قہریٰ یعنی حکومت کی قوت ہے وہ بھی ایک مرکز پر جمع کرتی ہے اس لئے سب لوگ جمع ہو جائیں اور اتفاق کر لیں اور حکومت کو مطبوع بنائیں اور حیرت انگیز خطرات پر نظر رکھیں۔“

قانون شریعت

فتویٰ: ”ایک ہے قانون عام جو سب کے لئے عام ہے وہ قانون شریعت ہے ہر کس و تا کس کے لئے پیغام ہے اور ایک ہے طریقت وہ شخصی احوال کا نام ہے اور ایک شخص کا حال دوسرے پر حجت نہیں ہوتا۔ اس لئے وہ نظیر میں نہیں پیش کیا جائے گا۔“

مشکلم کے اثرات

فتویٰ: ”ہر کلام میں مشکلم کے اثرات چھپے ہوئے ہوتے ہیں کلام و پڑا کر آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ کسی عالم کا کلام ہے یا جاہل کا، شاعر یا غیر شاعر کا، غرض کلام میں مشکلم کے اثرات غالب ہوتے ہیں بلکہ کلام میں خود مشکلم چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اگر مشکلم کو دیکھنا ہو تو اس کا کلام پڑھ لو اس کی کیفیت عیاں ہو جائے گی۔“

دنیہ عالم اضداد

فتویٰ: ”اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیہ کو عالم اضداد بنایا ہے۔ ہر اس

کے مقابلے میں ایک ضد نکھی ہے اور ہر اصل کا تضاد اپنی ضد سے برابر ہوتا رہتا ہے۔ آپ کے دیکھتے ہیں کہ اسلام کے مقابلے میں کفر ہے تو عید کے مقابلے میں شرک ہے، انعام کے مقابلے میں نفاق ہے۔ سچ کے مقابلے میں جھوٹ ہے ظلمت کے مقابلے میں نور ہے اور دن کے مقابلے میں رات ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر خیر و شر بھلائی اور برائی بھی غی علی چل رہی ہے۔ اس دنیا کو نہ صرف خیر کا عالم کہہ سکتے ہیں نہ صرف شر کا۔ خیر محض اور رحمت محض عالم جنت ہے تعلق محض اور برائی محض یہ جہنم کا عالم ہے اس دنیا کو جنت اور جہنم دونوں سے مرہب کر کے بنایا گیا ہے اس لئے یہاں خیر و شر دونوں کے آثار موجود ہیں۔

اوصاف سے قیمت

فرمایا: ”یہ مسلم قاعدہ ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز کی قدر و قیمت اوصاف سے ہوتی ہے جس شے کے اندر اوصاف زیادہ ہوں گے اس کی اسی قدر توقیر زیادہ ہوگی عزت زیادہ ہوگی اور اسی اعتبار سے اسات بند مرتبہ اور حال مقام سے منسلک ہوگا۔ ایک شخص عالم ہے اس کی آپ عزت علمی بڑے کرتے ہیں اور اگر وہی شخص آپ کا استاد بھی ہے تو عزت کا ایک درجہ اور بڑھ جائے گا اور نفاق سے وہی آپ کا حاکم بھی ہو تو اس کی عزت کا ایک درجہ اور بڑھ جائے گا۔“

زندگی کا جائزہ

فرمایا: ”اب ذہن میں یہ تو آتا ہے کہ اللہ میاں نے دوسری اقوام کو سب کچھ پالا اور ہم سے سب کچھ ممکن کر لیا یہ نہیں آتا کہ کیوں چھینا اور ہم نے کیا کیا؟ جو سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی زندگی کا جائزہ لیا جائے، ماضی پر نگاہ کرنا زندگی حشر و صی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے پر گزاریں اور یہ ہوتی نہیں سکتا سب تک کہ تھوڑی بہت تعلیم نہ، اور تھوڑی بہت تربیت نہ ہو۔“

ہمت اور دعا

فرمایا: ”اصل چیز دین میں صرف ہمت ہے۔ آدمی عزم باندھ لے کہ یہ مجھے کہتا ہے پھر وہ خداوند کی ہوتی ہے اور وہ کرگزر رہا ہے ذوالن و ذوالر ہے عزم ہی نہیں تو اس کی مدد بھی نہیں ہوتی اس لئے عزم پیدا کرنے کی ضرورت ہے یہ غائیں بھی جب ہی کام

دیتی ہیں کہ جب آدمی اسباب مہیا کر کے دعا کرے۔

موت مصیبت بھی نعمت بھی

قرآن: ”موت جس طرح فزع اکبر اور عظیم ترین مصیبت ہے ویسے ہی عظیم ترین نعمت اور عظیم ترین انعام خداوندی بھی ہے۔ موت کے بارے میں صرف ایک ہی پہلو سامنے نہیں رہنا چاہئے یعنی ”ہائے فسوس“ کا بلکہ خوشی کا بھی ایک پہلو ہے کہ یہ تحفہ مومن بھی ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یہ طریقہ راستہ ہونا کی آباد کاری کا یہ طریقہ ہے نئے نئے عظم پیدا ہونے کا یہ طریقہ ہے اور نئے سرے میں کے پیدا ہونے کا یہ طریقہ ہے اس لئے موت کا صرف ایک پہلو نہیں کہ اس سے ڈریں بلکہ موت میں خوشی کا پہلو بھی ہے کہ اس کا شکار بھی کریں خاص کی قضا بھی کریں۔“

موجودہ جنگ

قرآن: ”آج عسکرت کے لئے جہاں بقدر ضرورت استطاعت عملی قوت حرب یا بدنی استعداد عظیم پہنچانے کی ضرورت ہے وہیں ان نظری قوتوں جنگ سے بھی باخبر ہونے کی ضرورت ہے جنہیں آج کی اصطلاح میں ڈپلومیسی اور اسلام کی اصطلاح میں خدمت سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ آج کل کی جنگ اعمالی جنگ ہے۔ خیالات پر اثر ڈال کر صلح و جنگ کا میدان ہموار کیا جاتا ہے اس لئے فوجیوں میں سیاسی اور نظری حیثیت سے ایسے شعور پیدا کئے جانے کی ضرورت ہے جس سے خیالاتی حربوں سے متاثر ہونے کے بجائے ان کی بنیادوں کو سمجھ سکیں اور یہ پرکھ سکیں کہ کون سے خیالات کہاں سے آرہے ہیں؟ ان کا فساد کیا ہے کس رخ پر مسئلوں کو ڈالنا چاہتا ہے اور اس کا دلیعہ کیا ہے؟“

مفتی کا کام

قرآن: ”سب سے زیادہ مشکل چیز فتویٰ دینا ہے اور عمل کے طور پر مسئلہ اٹھانا ہے ہر پڑھا لکھا آدمی ملکہ ہر مدرس بھی یہ کام نہیں کر سکتا یہ مفتی کا کام ہے کسی کو اللہ تعالیٰ یہ بصیرت دیتے ہیں اس لئے بزرگوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فتویٰ دینے کی جرأت نہیں کرتے تھے اس سے زیادہ آسان درس دینا ہے اس سے زیادہ آسان تقریر کرنا ہے اس سے بھی زیادہ آسان وہ

تقریر ہے جو علمیات و محض دنیا داری کی باتیں ہوں اور اس سے بھی زیادہ آسان اعتراض کر دینا
جس کے لئے کسی تکلیف کی ضرورت نہیں پڑتی جس پر چاہا اعتراض کر دیا جس پر چاہا شب وادارہ
کر دیا۔ جاہل سے جاہل اعتراض کر سکتا ہے اس میں کسی علمیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔“

عالم امر

فرمایا: ”اس عالم کی زندگی اور آبادی و رونق صرف دو چیزوں سے ہے بلکہ عالم
میں آبادی صرف دو چیزیں ہیں۔ ایک اللہ کا کام اور اس کا کلام۔ خدا کے کاموں سے کائنات
عالم میں حسی نظام بنتا ہے جسے عالم مطلق کہتے ہیں اور اس کے کلاموں سے اقوام عالم کا یہ شرعی
نظام استوار ہوا ہے جسے عالم امر کہتے ہیں الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العلمین
یہ عالم مطلق ہو یا عالم امر دونوں اسی ذات و صفات اور کمالات علم و عمل کی جلوہ گری ہے اور کونین
بشریح کے گونا گوں مظاہر میں اسی ہاٹن مطلق کے محاسن اقوال و افعال تجلید کر رہے ہیں۔
ہر چہ دیدم در جہاں غیر تو نیست یا توئی یا خوئی تو یا یوئے تو

اشتراکِ عمل

فرمایا: رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من
لسانی بلغھوا قولی و اجعل لی وزیراً من اہلی ہادون اعنی اشدہ بہ ازوی
و اشركہ فی امری ان مرادوں میں کچھ چیزیں تو موٹی علیہ السلام نے اپنی ذات کے
لئے طلب کیں جیسے شرح صدر تیسرا امر اور حل عقدہ آسان لیکن جو چیز سب سے اہم طلب کی
وہ اشركہ فی امری ہے یعنی میرے اس کام میں میرے بھائی کو شریک کر دیا جائے جس
سے واضح ہے کہ سنی آزادی کے سلسلے میں اشتراکِ عمل اولین منزل ہے اور وہ بھی ایہوں
کے ساتھ اس سے یہ مسئلہ صاف ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کو باہمی اشتراکِ عمل کی اشد
ضرورت ہے پھر ان سے پہلے انہیں اپنی کوتاہیوں کو جاننا چاہئے۔“

موت ایک مل

فرمایا: ”میں کہتا ہوں کہ موت پر کوئی خوش نہیں ہوتا، انشعاب پر کوئی خوش نہیں ہوتا

بلکہ موت اگر اچھی ہوتی تو سب کہا کرتے کہ خدا ایسی موت سب کو نصیب کرے اگر موت کوئی
 رونے کی ایسی چیز ہوتی تو یہ دعائیں کیوں کرتے کہ ایسی موت ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ
 کے راستے میں کوئی شہید ہو جائے تو کہتے ہیں کہ بڑے درجے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی
 موت نصیب کرے۔ معلوم ہوا کہ موت غم کی چیز نہیں موت تو خوشی کی چیز ہے۔ تم اپنے عزیز کی
 جدائی کا ہوتا ہے کہ ہم سے ہمارا عزیز جدا ہو گیا اس کے فیض سے محروم ہو گئے اس کے انتقال کا
 صدمہ نہیں ہوتا انتقال سے تو وہ اللہ تک پہنچ گیا یہ کوئی صدمہ کی چیز ہے۔ ایک آدمی خدا سے جلا
 یہ کوئی روسے کی بات ہے یہ تو عین خوشی کی چیز ہے۔ ان الموت جسو یصل العیب الی
 العیب موت ایک بل ہے جس سے گزر کر آدمی اپنے محبوب حقیقی سے جا ملتا ہے۔

علم و اخلاق

فرمایا: ”ویانت بلا سیاست اور علم و اخلاق بلا شوکت“ بے بس بے کس اور عام
 نگاہوں میں بے وقعت ہو جانے کے سبب قبول عام اختیار نہیں کر سکتے اور نہ صرف یہی بلکہ اس
 ضعف اور صورت حال کے بڑھ جانے سے اس کی تحقیر و استہزاء اور تشہر کی دماغ نکل پڑ جاتی ہے
 جس سے شوکت پرست طبقہ میں ان کی حقارت ایک عین اور متھد کی حیثیت اختیار کر لیتی
 ہے۔ فساد و فحاشی جو شوکت و بین سے دہنی رہتی ہیں ان حالات میں کل کرکھینچی ہیں اور
 اسی استہزاء اور تشہر کی سنت سے کہ دور مضبوط بنا رہتی ہیں ساتھ ہی وہ طبقہ جو کونستی و فجور کا شکار نہ
 ہو مگر تھوکی اور تھدس کی طرف بھی کوئی خاص سیلان نہ دکھتا ہو وہ بھی فجور کا غلبہ و استیلاء دیکھ کر
 ادھر ہی مائل ہو جاتا ہے اور اب وہ خالص جنائی طبقہ جو علم و اخلاق کا سرمایہ لئے رہتا ہے بے کس
 و بے بس رہ جاتا ہے جن میں سے ضعیفائے قلوب ادھر جا ملتے ہیں اور اسی طرح رفتہ رفتہ یہ
 ویانت بے سیاست اپنا وجود ختم کر دیتی ہے۔ فلاں اور ٹکلی کے منہس آئار وقعت اور شوکت
 کے ساتھ سارے جذبات ختم کر کے خود کو بلا شوکت غیرے غالب آ جاتے ہیں۔“

چین کا نسخہ علم و اخلاق

فرمایا: ”مولوی کا غلط مذہب انہی خازن تکفیر اہل حق ازلہ اثرات علماء کی

مساہمی اور اس کے بالمقابل الحاد و شرک، بدعات، مہکرات، فواحش اور معاصی سے اہل دیانت کی ترخیم صرف اسی کا نتیجہ ہیں کہ دیانت اپنی ہے اور سیاست دوسرے کی یعنی مسجد اپنی ہے اور گھر دوسرے کے ہاتھ میں ہے وہ جب چاہے کھول دے جب چاہے بند کر دے اس لئے یہ نتیجہ صاف ہے کہ جب تک دیانت کے ساتھ سیاسی طاقت اور سیاست کے ساتھ علم و اخلاق کی دیانت نہ ہو تو دنیا کبھی اس دو جہنم کا سانس نہیں لے سکتی۔

ضرورت فکر

سُـنـایـا: ”فکر ہی انسان کی امتیازی صفت ہے فکر ہی انسانی حقیقت کی فصل میتر ہے فکر ہی سے علم و معرفت کے دروازے کھلتے ہیں فکر ہی انسان کی ظاہری اور باطنی قوتوں کا امام اور سربراہ ہے۔ اگر فکر اسلام میں مطلوب نہ ہوتا تو راجتھاؤ کا دروازہ کھینچا سمندر ہو جاتا اور شرائع فرعیہ امت کے سامنے نہیں آ سکتیں۔“

مقام افسوس

سُـنـایـا: ”افسوس یہ ہے کہ آج یہ تینوں چیزیں (شریعت، طریقت اور سیاست) الگ الگ مستقل شمار کی جا رہی ہیں اور ان کے حامل الگ الگ طبقات بن گئے جا رہے ہیں اور اسی طرح شریعت و طریقت اور سیاست کو الگ الگ منہاج سمجھ لیا گیا ہے اور نہ صرف اسی پر اکتفاء کیا گیا بلکہ صوفی اپنے تصوف کی تکمیل ہی میں سمجھتے ہیں کہ وہ علماء کے مد مقابل آئیں علماء صوفیوں کے مقابلے پر ہوں اور سیاسی بن دوں طبقوں کے بالمقابل کھڑے ہوئے ہوں اور یہ دونوں طبقے سیاستوں کے بالمقابل کھڑے ہوں۔“

ضرورت اجتماعیت

سُـنـایـا: ”میرے خیال میں جب تک یہ تینوں طبقے مل نہ جائیں اور نہ صرف افراد اعلیٰ مل جائیں بلکہ یہ تینوں قوتوں اس طرح باہم آمیختہ نہ ہو جائیں کہ قوم کا ہر ہر فرد متشرع خالص، صوفی خالص اور سیاسی خالص ہو جائے اس وقت تک قوم بحیثیت مجموعی کھل نہیں کھلا سکتی اور اسلامی نقطہ نظر سے کامیابی کا منہ بھی نہیں دیکھ سکتی۔“

علم اور حسن اخلاق

فہرستہ: ”علم اور حسن اخلاق دیانت کے اساسی شعبے ہیں اور کمالِ نظم و انضامیت سیاست کا اہم شعبہ ہے۔ سیاست کو جب بھی دیانت سے الگ کیا جائے گا جب ہی نہ عقلی سیاست قائم رہے گی اور نہ حقیقی دیانت اگر دیانت نہ رہے تو سیاست ایک کھٹ کھن اور جور و استبداد کا ملک ہو گا اور اگر سیاست نہ رہے تو دیانت بے کس، بے بس اور علی شرفِ انزوال ہو جائے گی قانون محض اور کوری سیاست سے دنیا کبھی امن و ہمیں کا مٹ نہیں دیکھ سکتی ہے اور نہ ہی عالم بشریت کی اصلاح و تنظیم ہو سکتی ہے۔“

تصوف کی بنیاد

فہرستہ: ”طریقت اور تصوف کی بنیاد یکسوئی اور انفرادیت پر ہے چنانچہ وہ اپنے مہمانی و اصول اور مہمانی و فروغ کے لحاظ سے انسان کو طبعاً نفسی و خلوت اور یکسوئی کی طرف کشاں کشاں لے آتی ہے۔ صوفی بحیثیت صوفی کے مہمانی زندگی دنیا سے یکسو اور الگ تھلک ہو جاتا ہے اسے صرف اپنی ذات اور اس کے صلاح و ملاح پیش نظر ہوتی ہے۔“

شریعت کی بنیاد

فہرستہ: ”شریعت کی بنیاد تعلقات کی کثرت اور نمائے حقوق پر ہے ہدایت اور ارشاد کی خاطر مخلوق میں گھسان کی اڑی کڑی جمیلنا اور لگی آگ میں گھس کر چلنے والوں کو نکالنا۔ طریقت میں جس مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کی جاتی ہے شریعت میں اسی مخلوق سے رابطہ جوڑا جاتا ہے وہاں قواعد عن الخلق ہے اور یہاں فطرت الہی خلق اللہ ایک مقررہ بحیثیت ایک شرعی فرد ہونے کے سارے انسانوں کی طرف روڑ کران کی اصلاح کی فکر میں رہے گا۔“

خلوت و اجتماع

فہرستہ: ”طریقت خلوت محض ہے سیاست خلوت محض ہے اور شریعت دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے جو ان دونوں کو ملا کر خلوت اور اجتماع پیدا کرتی ہے اس سے

خود واضح ہو جاتا ہے کہ شریعت کا غلط اور ناجائز میں آنا جب ہی ممکن ہے کہ اس کے دائیں بازو پر ظلمت کا عجز (طریقہ) ہو اور بائیں بازو پر ایمان کا شمع (سیاست) ہو اور نہ "ظلمت در ایمان اور نہ ایمان در ظلمت" کا وجود ہوا ہی نہیں سکتا۔ ظاہر ہے کہ اس حالت میں ان تینوں مفروضوں کو جدا کر دیا جائے تو ان کے باہمی استخراج کے حقوق و منافع منقطع ہو کر ایک ایک مخصوص حضرت سر پڑ جائے گی۔"

ہر چیز سے نصیحت

قرآن کیا: "علمائے کرام کہتے ہیں کہ کسی کی اچھائی دیکھو تو حرص کرو ذرا نیچاؤ دیکھو تو حرص مت کرو تو لوگوں کی نیکی بھی ہماری ترقی کا ذریعہ بنتی ہے اور اگر برائیوں کو دیکھ کر عبرت پکڑی اور ان سے بچ گئے تو لوگوں کے گناہ بھی ہماری ترقی کا ذریعہ بن گئے غرض دنیا کی ہر چیز میں عبرت نصیحت اور موعظت موجود ہے۔ انسان اس لئے نہیں بھیجا گیا کہ دنیا کو ملنا کر ختم کر دے بلکہ اس لئے بھیجا گیا ہے کہ وہ ہر چیز سے عبرت پکڑے ہر چیز سے نصیحت حاصل کرے ہر چیز سے اپنی آخرت بنائے اور اپنی آخرت کو یاد کرے یہ جب ہی ہوگا جب دنیا بچی ہوئی ہو اس کو دیکھ دیکھ کر ہم عبرت پکڑیں۔"

انسان ایک مستقل جہاں

قرآن کیا: "انسان ایک ایسی حقیقت جامعہ ہے کہ ساری صحتیں اور حقیقتیں اس میں جمع ہیں الہیات اور مخلوقات کے سرے ہی نمونے اس میں موجود ہیں اور ہر انسان کو یا ایک مستقل جہاں ہے۔ جسمیں ظلالی اور نورانی شیطانی اور روحانی مادی اور روحانی سارے سمون قائم ہیں۔

آسمانها است در لایلت جاں کار فرمے آسمان جہاں
در وہ روح پست و بالا است کوہ ہائے بلند و صغرا است

گویا انسان اس کا صدیق یہ ہے کہ سب سے اونچائی ہی دنیا ہونے کا آپ اپنی ولایت ہوں۔"

آج کی آواز

قرآن کیا: "اب یہ صدائے حق ہے کہ اگر عالمی امن چاہتے ہو تو جھوٹ چھات

مٹاؤ اور امتیازات کو ختم کر دو اسی وقت اس کا نم ہوگا جس کی وجہ سے قوموں کے اصول بدل رہے ہیں کہ پہلے عوام خواص کے تابع تھے اور اب خواص عوام کے تابع ہیں۔ پہلے چراغ تلے اند میرا تھا اور اب چراغ کے اوپر اند میرا ہے۔ پہلے جو پھانے کی تھی وہ اب برسرِ عام آگنی ہے مثلاً دولت اور عودت پہلے خواص کی رائے اہمیت رکھتی تھیں اور اب عوام کی رائے کو اہمیت حاصل ہے لہذا خواص کو یہ نچے اترنا پڑے گا اور عوام کو اپر اٹھنا پڑے گا۔

عقل کی حیثیت

قرآن: عقل کے بارے میں فرمایا گیا اوّلیٰ ما خلق اللہ العقل یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا ہے اور عقل کی بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اس نے عقل کو بیکار نہیں رکھنا چاہئے نہایت اس کو اس کی حدود اور دائرے میں استعمال کرنا چاہئے جو اس جہاں ختم ہو جاتے ہیں عقل کا دائرہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے عقل صرف محسوسات میں کارآمد ہے حقیقات میں وحی خداوندی کام دے گی اور عقل کو اس کے تابع بن کر خادم کی حیثیت سے چلنا پڑے گا۔ اس لئے حق تعالیٰ نے ارمیہؑ کو مصلوٰہ بالہدیٰ کے بعد دین الحق کی قید لگائی کہ ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا مگر انسان کو نہیں سونا چاہیے جس طرح چاہیں عقل سے تجویز کر لیں بلکہ دین حق بھی بھیجا ہے یعنی طریقہ بھی بتا دیا کہ اس دین پر چلو یہی دین حق ہے۔ اسی پر چل کر تم کامیاب ہو سکو گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

صبر کی دعا

قرآن: انا للہ وانا الیہ راجعون یہ دعا صرف میت ہی پر نہیں پڑھی جاتی بلکہ اگر ایک پیر بھی گم ہو جائے تو بھی پڑھی جائے اس دعا کی برکت سے صبر بھی ہو جاتا ہے مالک کی طرف توجہ بھی ہوتی ہے اور نعم البدل مل جاتا ہے۔ یہ اس دعا کی خاصیت ہے۔

صبر کا وقت

قرآن: ”صبر اپنے وقت پر ہوتا ہے نہ کہ گزر جانے کے بعد تو ہر ایک کو

سبر آ جاتا ہے وہ باعث اجر نہیں ہوتا سبر دینی باعث اجر ہے جو ارادہ و اختیار سے مصیبت کو دبانے کے لئے کیا جائے۔

میت پر رونا

فرمایا: ”میت پر درحقیقت اس کی موت پر رونا نہیں ہوتا بلکہ رونا اپنی جدائی کا ہوتا ہے اپنے نفع کے گم ہو جانے کا ہونا ہے۔ درمیت تو اپنے اعلیٰ مقام پر پہنچتا ہے تو اعلیٰ مقام پر پہنچنے کی وجہ سے کسی غم و غمخوڑاں ہوتا ہے۔“

دعائے تسکین

فرمایا: ”صابرین پر جب مصیبت آ پڑتی ہے تو یہ دعائے تسکین پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون اس میں دو جملے فرمائے گئے انا للہ اور دوسرا و انا الیہ راجعون پہلے جملے کا معنی یہ ہے کہ ہم سب اللہ کی ملک ہیں۔ جب زمین میں یہ تصور آ گیا تو آدمی سمجھے گا کہ مالک کو اختیار ہے کہ اپنی ملک میں جیسا چاہے تصرف کرے۔ زمین کے اوپر رکھنا چاہے یا قبر میں رکھنا چاہے یا قبر سے آگے اور عالم میں بھیج دے۔ یہی کو اختیار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مالکیت کا تصور ہے تو عقلی طور پر انسان میں صبر آ گیا۔ غم نے سمجھا دیا کہ جب تو دوسرے کی ملک ہے تو تجھے دایا کرنے کا کوئی حق نہیں لیکن طبی طور پر اب بھی غم مسلط ہے تو اگلے جملے نے اس کا علاج کر دیا کہ و انا الیہ راجعون ہم سب لوٹ کر اس کی طرف جانے والے ہیں جہاں دو گیا ہے وہاں تم نے بھی جانا ہے یہ جدائی عارضی ہے تو اسے طبعی طور پر سامان تسلل بل گیا۔“

مقام عبرت

فرمایا: ”موت کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے عبرت حاصل کی جائے اور اپنے اخیر وقت کو بیاہ کیا جائے اور ایسے سامان پیدا کئے جائیں کہ ہمارے لئے بھی نافع ہوں اور میت کے لئے بھی نافع ہوں۔“

دنیا میں خوشی کم

فہرست فرمایا: ”قیل حدیث میں فرمایا گیا کہ جب آدم علیہ السلام کا پترا اللہ تعالیٰ نے بنایا اور مٹی کو پانی میں بھگوایا تو چالیس دن اس پر پانی پڑا ہے اور چالیس دن اس پر مینہ برسا یا گیا ہے تو روایات میں ہے کہ اس مٹی پر اتالیس دن تم کا مینہ برسا اور ایک دن خوشی کا مینہ برسا۔ اس لئے دنیا میں خوشی کم اور مصیبت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے انسان زیادہ تر پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے۔“

عقل و بصیرت

فہرست فرمایا: ”اگر انسان آفاقی ذہن اور اس مادی عالم پر نظر ڈالے اس کے حواشی و واقعات کو اعمال و نظریات سے دیکھے عقل و بصیرت تندرست و برادر فکری سے کام لے تو یہ چیز اس کے لئے بڑے سے بڑے واعظ اور مقرر کا کام دے گی اور انسان ہر وقت وعظ کہہ سکتا ہے اور اس سے چند نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔“

دنیا امتحان گاہ

فہرست فرمایا: ”یہ دنیا جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں درحقیقت یہ پوری ہی پوری امتحان گاہ ہے اس میں حق تعالیٰ شانہ نے ہماری جانچ اور آزمائش کے لئے ہمیں بھیجا ہے جانچ اور آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جو جو ہر پیرائے میں ان کو کھول دے اور نمایاں کر دے یعنی ہر چیز کی خاصیت کو ظاہر ہونے کا موقع دے۔“

سلسلہ نعمت و مصیبت

فہرست فرمایا: ”انسان کی جانچ اور آزمائش کے لئے اللہ تعالیٰ نے دو سلسلے قائم کئے ہیں۔ ایک سلسلہ نعمتوں کا اور ایک سلسلہ مصیبتوں کا۔ نعمتیں دے کر اس لئے آزماتے ہیں کہ آیا نعمتوں میں گھر کر یہ آدمی نعمت دینے والے کو بھی یاد رکھتا ہے یا نعمتوں میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ نعمت دینے والے کے بعد آدمی و دھرم سے آزمایا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ اس نعمت کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرے دوسرے یہ کہ اس نعمت پر نعمت دینے والے کا شکر ادا کرے۔ نگاہ اس کی طرف رہے۔ اس لئے کہ جس کو دینا آتا ہے اس کو چھیننا بھی آتا ہے۔“

اسی طرح سے بھی کبھی مصیبتوں سے بھی آزاد کیا جاتا ہے وہ اس طرح کہ مصیبت میں گھر میں آؤں آیا اسی ہی کا ہو کر رہ جاتا ہے یعنی واویلا، جُزغ و فزع اور پریشانی ہی کا ہو کر رہ جاتا ہے یا اس کی نگاہ مصیبت کے پیچھے واسلے پر بھی ہوتی ہے۔ حاصل یہ کہ نعمت سے آدمی کی شکرگزاری کا امتحان ہوتا ہے اور مصیبت سے آدمی کے مبر و جمل کا امتحان ہوتا ہے۔

رفع مضرت جلب منفعت

فَسَلِّطْنَا: ”ایک تاجر جس سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے نقصان نہ پہنچ جائے جب نقصان سے بچ گیا تو دوسری سعی یہ ہوتی ہے کہ نفع حاصل کرے۔ تو خسارے اور نقصان سے پرہیز مقدم ہے اسی طرح شریعت میں مقدم یہ ہے کہ آدمی بد عملی سے بچ جائے اس سے کچھ نکل کر نے کی توقع ہو جاتی ہے اور بد عملیوں میں مبتلا رہنے سے توفیق سلب ہو جاتی ہے اور یہ تو عقلی اصول ہے کہ دفع مضرت جلب منفعت سے مقدم ہے۔“

ضرورت تقویٰ

فَسَلِّطْنَا: ”مسلم کا حق فرمایا گیا سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا۔ لیکن عورت کو ممانعت کی گئی کہ اجنبی مردوں کو نہ سلام کرے اور نہ ان کے سلام کا جواب دے۔ یہ صرف اس لئے کہ عورت و مرد کا اختلاط پیدا نہ ہو سکی اختلاط برائیاں اور بد عملیوں کا ذریعہ بنتا ہے جس سوسائٹی میں مرد و عورت کا اختلاط بڑھ جائے گا، بھینسا وہ سوسائٹی بدکار بن کر رہے گی کتنا ہی وہ دھوکئی کرے کہ وہ تقویٰ شعار ہے مگر ناممکن اور محال ہے۔“

احکام شریعت

فَسَلِّطْنَا: ”جہاں کے معنی صفائی ستھرائی کے اور زینت کے معنی بناؤں سٹھارے کے آتے ہیں جہاں زینت بڑھ جائے گی تلختر اور تراہٹ پیدا ہوگی اور کبر و نفوت پیدا ہوگی۔ عورت چونکہ محل زینت ہے اس واسطے عورتوں میں تکبر زیادہ ہوتا ہے اور مرد کل شجاعت اور عمل صحت ہوتا ہے اس لئے زینت کم اختیار کر لیتے ہیں اور شجاعت نے مردوں کو قتل کا حکم دیا اور عورتوں کو ترین کا حکم دیا ہے۔ اس واسطے کہ زینت سے محبت کا لعل ہے اور یہ مطلوب

ہے کہ عورت خاوند کی محبوب بنے اس کو محبت اور تعلق رہے۔

فرق مراتب

قرآن مجید: ”ولادت اور موت سب کی یکساں نہیں ہوتی“ بلکہ جیسے پیدا ہونے والے مختلف مراتب کے ٹوک دیتے ہیں ایسے ہی اللہ کی ولادت اور موتوں میں فرق مراتب بتاتا ہے کسی کی پیدائش صرف باپ کے لئے خوش کن ہوتی ہے کسی کی خاندان بھر کے لئے باعث مسرت و دلنابس کسی کی رسالت پر پورا شہر خوشی کرتا ہے اور کسی کی پیدائش پر ملک بھر اور دنیا بھر میں خوشیاں منائی جاتی ہیں ساری ہی موت بھی برابر نہیں۔ کسی کے مرنے پر کوئی بھی روتے والا نہیں ہوتا۔ کسی کی موت پر صرف اس کے ماں باپ یا قریبی عزیز غم کر لیتے ہیں کسی کی موت صرف خاندان کے لئے غم ساتھ نہاتی ہے کسی کی موت سے شہر کا شہر ہموار ہو جاتا ہے اور کسی کی موت پر ضعیف اور صوبہ رہتا ہے۔

موت و حیات

قرآن مجید: ”(جب کوئی شخص مر جاتا ہے) کوئی بھی اس کی ذات کو نہیں روتا بلکہ اس کے اوصاف کو اس کے احسانات کو اور اس کی خیروں کو روتا ہے“ جبکہ اچھے اوصاف کا انسان مرنے کے وقت ہنستا والا اور خوشی ہوتا ہوا اپنے اللہ سے چاہتا ہے اس وقت دنیا روتی ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ

یار داری کہ وقت زادن تو ہمہ خنداں شود تو مریں
آن چہاں زنی کہ وقت مردن تو ہمہ گریاں شود تو خنداں

راہ اعتدال

قرآن مجید: ”ہر شخص کی عقل مختلف ہے اور عقل کے مطابق عمل کیا جائے تو وہین جس قدر حق پتا ہوتا ہے لہذا اگر بزرگوسے واسطی دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہی اعتدال کا راستہ ہے اور یہی اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے اور جو لوگ شخصیتوں کو تنقید سے بالاتر نہیں سمجھیں گے وہ عمل صحیح سے محروم رہیں گے اور جو عمل کرتے بھی ہیں تو بھی نہیں شخصیتوں سے لایا گیا ہے۔“

کمال تواضع

فَسَيُنَايَا: ”حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تواضع اس وقت تک کمال نہیں ہوتی جب تک انسان یہ خیال نہ کرے کہ میں نصرانی کے کتے سے بھی بدتر ہوں۔“

فضیلت النساء

فَسَيُنَايَا: ”عورتوں کا یہ خیال کرنا کہ ”ہمارا کام تو بس اتنا ہے کہ بس ہم گھر میں بیٹھ جائیں کھانا پکا دیا زیادہ سے زیادہ بچوں کے کپڑے سی دیے اور زیادہ ہوا تو ان کی تربیت کر دی اس سے زیادہ ہم ترقی کرنے کے لئے نہیں ہے یہ تو میدان مردوں کا ہے۔ دلی بھی مرد بنے گا۔ ہم بھی مرد بنے گا مجتہد اور خلیفہ بھی مرد بنے گا ہم اس کام کے لئے نہیں۔“ یہ بالکل غلط ہے اگر تم چاہو تو مجتہد اور ولی کامل بن سکتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ الہام کا معاملہ ہو کہ تمہارے اوپر الہام آئے تم بھی یہ کر سکتی ہو جو ایک بڑے ستہ بڑا ولی کا حال ہو سکتا ہے وہ ایک عورت کا بھی ہو سکتا ہے۔ بشرطیکہ عورت توجہ نہ کرے۔“

وقت کا تقاضا

فَسَيُنَايَا: ”کالج کے اندر جہاں اس کی ضرورت ہے کہ کائناتی اشیاء کو سمجھا جائے وہیں اس کی بھی ضرورت ہے کہ اس کا آخری نقطہ اللہ کی معرفت ہو اسلام نے ان چیزوں کی طرف توجہ کھنکھن عیش و عشرت کرنے کیلئے نہیں دلائی ہے۔ عیش و عشرت دوا کی چیز نہیں ہے یہ تو چند روزہ قصہ ہے۔“

دنیا معرفت خداوندی کی منزل

فَسَيُنَايَا: ”آدمی دنیا میں سفر کی طرح سے آیا ہے اس کو ایک بڑی منزل تک جانا ہے اگر اس منزل کو گنوا بیٹھا تو اس نے کائنات کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ یہ تو راستہ اور وہ گمراہ ہے مگر چونکہ راست کے نشیب و فراز کا جاننا ضروری ہوتا ہے اس کے بغیر آدمی راستہ نہیں چل سکتا اور نہ ہی آدمی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے اس لئے اس دنیا کے عجائبات کا دیکھنا اور

سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ وہی تو راستہ ہے کہ جس پر چل کر آدمی اپنے خدائی معرفت تک پہنچتا ہے تو حاصل یہ کہ ہماری جتنی بھی آخرت ہے وہ اس دنیا میں سے بنی ہے۔ یہ قصور و عیوب ہو گا کہ "خیرت کا کوئی ایک مکان ہے اور دنیا کا ایک مکان ہے بلکہ اسی دنیا میں سے آخرت نکلتی اور ان میں سے دو اعمال پیدا ہوتے ہیں کہ ان سے آدمی اپنے خدا تک پہنچتا ہے۔"

انسان کی عظمت

فہرست: "بلکہ ہم انسانوں کے لئے بنی ہے اور انسان مخلوق سے جتنا ہے جب تک انسان کا کردار اور کردار کی پیمائش نہ ہو اور اس کی اخلاقی حالت بلند نہ ہو اس وقت تک وہ انسان نہیں ہے۔ انسان اچھے کردار کا نام نہیں ہے بلکہ انسان نام ہے اچھے کردار کا اچھے کردار اور سب سے پہلی چیز ہے انسانیت اور انسانیت کی سب سے پہلی چیز ہے انسانیت و مودت اور اخوت باہمی کا سلوک کہ تمام آدمی بھائی بھائی بن کر رہیں۔"

علم نفس

فہرست: "علم نفس ان تمام چیزوں کا (خواہ علم ادیان ہو یا علم اہل ان) متعصب معرفت ایسی ہے اور معرفت ایسی نہیں ہوتی ہے جب تک معرفت نفس نہ ہو اس لئے صوفیائے کرام کا ایک مشہور قول ہے کہ من عرف نفسه فقد عرف ربه کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس کو پروردگار کی معرفت حاصل ہوئی۔ اسی ذیل میں مستقل علم وجود میں آیا جس کا نام "علم نفس" ہے۔"

انسانی ایجادات

فہرست: "میں کہتا ہوں کہ انسان کو درندہ کہتے ہیں کہ وہ سب کی توہین ہے اس لئے کہ درندہ مثلاً شیر ہے اگر چھڑاتا ہے تو بکری چھڑائے گا شیر اور بکری شیر کو نہیں چھڑاتا لیکن انسان ایسا درندہ ہے کہ اپنے ہی بھائی بندوں کو چھڑکھاتا ہے۔ جتنے ممکن تھیاد ایجاد ہو رہے ہیں ان کو انسان ہی ایجاد کر رہے ہیں وہ انسان ہی کی تاجی ایسے ایجاد ہو رہے ہیں۔"

آخری منزل موت

فہرست: "علم کے ہر کلیہ میں ہم نے کچھ مستقیات لکھے ہیں مگر جس کیفیت کوئی

بھی مستثنیٰ نہیں وہ محل نفس ذائقۃ الموت کا کلیہ ہے۔ حسب انبیاء اولیاء اور دنیا کے بڑوں میں ہمراہ و ملاطین مستثنیٰ نہیں رہتے تو کون ہے کہ موت کے پہنچنے سے اسے بچا ہوا یا دور کر لیا جائے؟ جو بھی پیدا ہوتا ہے اس کی آخری مناسبت موت ہی ہے۔“

اخلاص و اتباع کامل

فہرہ نیا: ”وین و نیا دونوں کی کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر اخلاص کامل اور (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا) اتباع کامل پیدا کر دے۔ یہی دو چیزیں کلید نجات ہیں اور کامیابی کی ضمانت ہیں۔ جو بھی کامیاب ہوا وہ اسی طریق پر پیش کر کا میاب ہوا اور جو راستہ سے ہٹ گیا وہ منزل مقصود تک نہ پہنچ سکا اور زندگی کا مایہ یوں ہی گم کر بیٹھا۔“

عادت و عبادت

فہرہ نیا: ”عادت ان کاموں کو کہنا جاتا ہے جو ہم روزمرہ (کی زندگی) میں کرتے ہیں مثلاً کھانا پینا دھنسن سے منانا گریلو زندگی اجتماعی زندگی اور ایسے ہی جتنے طبعی افعال ہیں ان کو عادت کہنا جاتا ہے۔ اور عبادت یہ ہے کہ انہی (مذکورہ بالا) افعال کو سنت کے مطابق کرنے کا ہے۔“

اعضاء انسانی

فہرہ نیا: ”آکھ کان اور قلب کا علم ایک بنیادی اور اساسی طرہ ہے اور اسی پر دنیا اور آخرت کے ثمرات زیادہ مرتب ہوتے ہیں اگر یہ تین علم غلط ہو جائیں تو دنیا کا عمل اور آخرت کا سکون کسی طرح بھی حاصل نہیں ہو سکتا اور اگر یہ صحیح ہے اور اپنے صحیح آثار دکھا رہے ہوں تو انہی سے آخرت و دنیا دونوں میں جاتی ہیں۔“

عقل مخلوق ناقص

فہرہ نیا: ”عقل مخلوق ہے اور جب حقوق ہے تو محدود بھی ہے عارضی بھی ہے اور ساتھ ہی ضعیف بھی ہے اس لئے کہ اس کا علم کس طرح قوی ہو سکتا ہے جیسا اسے فلسفہ نے قوی کہا ہے اس لئے کہ اس کے کلیات سے ثابت شدہ بات علمی ہوتی ہے نہ کہ قطعی جو کہ

موجب تعین ہوا اور جب حیات میں اس کا یہ حال ہے تو اسے دنیا میں کیا عذاب کا شہسوار کیا جاسکتا ہے۔ جس کی بنیاد یقین پر ہے۔

سائنس و عقل کی ناقص حد

فرمایا: ”ظاہری علوم خود وہ حواس غیب کے ہوں یا عقل کے نگاہ برآمدی ہی کثرت مل سکتی ہے صورت صورت ہی کو جسم دے سکتی ہے نہ کہ حقیقت کو مادہ مادیات ہی کو نمایاں کر سکتا ہے نہ کہ وحدانیت کو اور معقول معقول ہی کو لاسکتا ہے نہ کہ جدا ہوں اور ضمیر کو اس لئے تجربات اور مشاہدات اور اصول کی روشنی میں یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ جو اس فلسفہ کی صحبت آرائیوں کا یہ علم جو سائنس کے مرکب پر سوار ہو کر آتا ہے اور اس کے دماغی عقلیات کا یہ علم جو فلسفہ کے کاعصوں پر چڑھ کر آتا ہے بلاشبہ اچھے اچھے خصوصیت مسلمانان پیدا کر سکتا ہے لیکن باقی اچھے اور خوش سیرت انسان نہیں بنا سکتا۔ کیونکہ حیاتی علم صورت آرائی ہی کے لئے وضع کیا گیا ہے نہ کہ حقیقت نمائی کیلئے اس سے حقیقت نمائی یا سیرت سازی کی توقع باوجود اختلاف منصوص ہے۔“

چہرہ بولتا ہے

فرمایا: ”انسان کا یہ چہرہ اصل میں چٹل خور ہے۔ جودل میں آتا ہے چہرہ چٹل کھاتا ہے کہ یہ چیز دل میں بھری ہوئی ہے۔ اگر بدلتی بھری ہوئی ہے تو چہرہ پر برستا ہے کہ یہ آدمی اچھا نہیں اگر سوائی بھری ہوئی ہے تو چہرہ بول دیتا ہے کہ یہ سچا ہے۔ مادی کیفیات ہوں یا روحانی چہرے پر برستے گتے ہیں اس لئے کہا گیا ہے کہ الظاہر عنوان الباطل

ترہیت نسواں کی ضرورت

فرمایا: ”عورتوں کے بھی وہی حقوق ہیں جو مردوں کے ہیں۔ بلکہ بعض امور میں مردوں سے عورتوں کا حق زیادہ ہے اس لئے کہ بچوں کی تربیت میں سب سے پہلا مدرسہ اس کی گود ہے اس سے بچہ تربیت پاتا ہے باپ کی تربیت کا زمانہ شہد کے بعد آتا ہے اگر مہل کی گود علم نیکی تنویری اور صلاحیتوں سے بھری ہوئی ہے تو وہی اثر بچے میں آئے گا اور اگر خدا غواست مہل کی گود ہی میں نصرتوں سے خالی ہے تو بچہ بھی غافل ہو جائے گا۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ۔“

خشت اول چون نہد معمار کج تاثر یابی رود دیوار کج
یعنی کسی عمارت کی پہلی اینٹ میڑھی رکھ دی جائے تو آخر تک یہ عمارت میڑھی ہی رہی جالی
جہاں اگر شروع کی اینٹ سیدھی رکھ دی جائے تو آخر تک عمارت سیدھی ہی رہی جاتی ہے۔

عورتوں کا کردار

قرآن کریم: ”جب عورتیں اس طرح مروں پر دباؤ ڈال سکتی ہیں کہ مرد ان کے
سامنے مجبور ہو جاتے ہیں تو اپنی بہنوں سے یہ خطاب ہے کہ جہاں دنیا کے لئے زیور کے
لئے کپڑے لانے کے لئے برتن لانے کے لئے اور گھر بنانے کے لئے وہ دباؤ ڈال سکتی ہیں
تو اگر دیندار گھر بنانے کے لئے دباؤ ڈالیں تو بھلا وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ اپنے خاندان کے لئے
اصلاح کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس لئے ان کے دل میں نیکی، تقویٰ اور بھلائی کا جذبہ ہونا
چاہئے تاکہ خاوند پر بھی اس کا اثر پڑے۔ خاص یہ کہ ایک عورت بچوں پر خاوند پر اور
پورے کنبہ والوں پر بہتر اثر ڈال سکتی ہے۔“

عظیم شخصیات

قرآن کریم: ”دنیا میں بہت سی ذات ایسی گزری ہیں جو تجہا ایک جماعت کے قائم مقام
ہوتی ہیں اور بعض شخصیتیں وہ ہیں کہ جہاں عورتوں کے نہیں بلکہ پوری قوم تو ان کی قائم مقام ایک شخصیت
ہوتی ہے اور بعض شخصیتیں پوری امت اور امت کے قائم مقام ہوتی ہیں یعنی پوری ایک امت میں جو
کمالات علم و عمل کے جمع ہوں وہ ایک ذات میں جمع کر دیے جاتے ہیں جیسا کہ حضرت ابراہیم کے
بارے میں فرمایا گیا کہ ان ابرہیم کلن امة قانتا لہ حبسفا تو آپ اندازہ کیجئے کہ جو ذات ملت
اور امت کی تکمیل کرنے کے لئے آئے وہ ذات بابرکات کتنی عظیم ہوگی۔ وہ ایک امت نہیں بلکہ دنیا کی
ساری امتوں کی جگہ وہ ایک ذات واحد ہوگی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔“

قلب انسانی کا دائرہ کار

قرآن کریم: ”انسان نہ اپنے مارے سے افضل بنتا ہے نہ اپنی عورت سے اور نہ اپنے
لباس سے افضل بنتا ہے۔ نہ بنتا ہے تو اپنے دل سے افضل بنتا ہے اور دل کب افضل بنتا ہے

جب دل مرثی الرحمن بن جائے اور اللہ تعالیٰ کے علمی تجلیات اس پر آنے لگیں اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کے اندر اتر جائے تب کہا جائے گا کہ انسان حقیقی معنی میں انسان بنے ہے۔

خوبی و بھلائی

سُنا: ”انسان کو جو کچھ بھی نفع پہنچتا ہے وہ جب ہی پہنچتا ہے کہ جب کوئی خوبی اور بھلائی اس کے نفس میں آجائے نفس کے اندر چوست ہو جائے باہر کتنی ہی خوبیاں بھی ہوئی ہوں لیکن وہ انہیں اپنے اندر نہ لے تو اس کے لئے نفع کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوگی۔“

موت کیا ہے

سُنا: ”موت کے معنی فنا کے نہیں ہیں کہ آدمی موت کے آنے کے بعد فنا ہو گیا یا ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں بلکہ موت کے معنی فخل ہو جانے کے ہیں اس وار سے اس دار میں اس جہاں سے اس جہاں میں تو انتقال ایک دار سے دوسرے دار کی طرف ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف یہ تو ہوتا رہے گا مگر انسان مٹ جائے یہ نہیں ہو سکتا اسی لئے میں کہا کرتا ہوں کہ انسان ازلی تو نہیں لیکن ابدی ضرور ہے۔“

ارٹکاب جرائم کی وجہ

سُنا: ”اگر غور کیا جائے تو جتنے بھی جرائم اور مصیبتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ہی ختم ہوتے ہیں۔ جرائم کو نہ پولیس روک سکتی ہے نہ فوج روک سکتی ہے اور نہ ہتھیار روک سکتے ہیں جب تک کہ دل میں ڈر اور خوف خداوندی نہ ہوگا آدمی جرائم سے باز نہیں رہ سکتا۔ اگر محض پولیس اور فوج کی طاقت سے جرائم بند ہو جایا کرتے تو آج کی دنیا سب سے زیادہ متقی ہوتی اس لئے کہ آج نہ پولیس کی کمی ہے نہ فوج کی کمی ہے اور نہ ہتھیاروں کی کمی ہے۔ بلکہ آج کل ایسا ایسے ہتھیار موجود ہیں کہ دنیا نے کبھی دیکھے بھی نہ ہوں گے۔“

خوف خدا کی ضرورت

سُنا: ”آج کے دور میں یعنی پولیس بڑھتی جاتی ہے اور جتنے فوج اور ہتھیار

بڑھائے جاتے ہیں اس سے دو گنے جرائم بڑھتے جاتے ہیں اور عام طور سے دنیا میں قسطن و
نجوڑ مار دھاڑ پٹائی بدعتی اور فسادات عام ہوتے جا رہے ہیں۔ اور کتاب جرائم کی وجہ یہ
نہیں ہے کہ اس دور میں پولیس اور فوج کی کمی ہے بلکہ دونوں میں ”اللہ“ کا ڈر اور خوف باقی
نہیں رہا ہے۔ اگر یہ ہوتا آدی کو اور کتاب جرائم کی ہمت ہی نہ ہوگی خواہ وہاں پولیس اور فوج
ہو یا نہ ہو پھر چاہے توہائی میں بھی ہو وہاں بھی گناہ سے بچے گا۔“

نصیحت کی زینت

فَرِیادِ: ”نصیحت کی زینت یہ ہے کہ وہ توہائی میں ہو۔ بھرے نعلے میں کسی کو
خطاب کر کے نصیحت کرنا اسے شرمندہ رسوا کرنا ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔“

مسائل کی بنیاد

فَرِیادِ: ”مضمرات صحابہ کرامؓ کے درمیان بھی اختلافات تھے۔ اگر مجتہدین
میں اجتہادی مسائل میں جو اختلافات ہیں وہ صحابہ کرامؓ میں بھی تھے لیکن اس کے باوجود
ادب واحترام اور عظمت و تعظیم میں ذرہ برابر کمی نہ کی۔ ہمارے ہاں جھگڑوں کی وجہ مسائل کی
خاصیت نہیں ہے بلکہ نفسانی جذبات ہیں۔ ہم نے اپنے جذبات کو نکالنے کے لئے مسائل کا
آڑھہ رکھا ہے۔ مگر یہ مسائل کی خاصیت ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ کرامؓ ہا ہم لاتے۔“

الدین کلہ ادب

فَرِیادِ: ”دین کیلئے ادب ایک بنیادی چیز ہے۔ جس حد تک ادب و تادب
بڑھتا جائے گا اسی حد تک انسان کا دین قوی ہوتا جائے گا اور جس قدر بے ادبی گستاخی
جرات و جسارت اور بے باکی بڑھتی جائے گی انسان دین سے ہٹا چلا جائے گا خواہ علم ہو یا
عمل ان میں شریعت نے ادب کی رعایت رکھی ہے۔“

توجہ کے کرشمے

فَرِیادِ: ”آپ نے امام بیہقہؒ صادق کا نام لیا ہے جن کی کتاب ”طحاوی شریف“

جو حدیث شریف کی کتاب ہے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ عورت حق کا طفیل ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی نے حدیث کی کتابوں کی اماء کی ہے۔ ہاپ حدیث اور ان کے مطالب بیان کرتے تھے اور بیٹی لکھتی جاتی تھی اس طرح کتاب مرتب ہوئی، گویا کہ جتنے علماء اور محدث گزرے ہیں یہ سب امام ابوالحسن صادق کی بیٹی کے شاگرد اور احسان مند ہیں۔ یہ بھی تو ایک عورت ہی تو تھی اس لئے کوئی وجہ نہیں کہ وہ محدث بن سکے اور ہماری بیٹی نہ بن سکے۔ وہی نسل وہی دین وہی ایمان اور وہی علم آج بھی ہے، بس صرف توجہ اور بے توجہی کا فرق ہے۔“

انسانی زندگی کا مدار

فَرَّیَا: ”انسانی زندگی کا دار و مدار کائناتی اشیاء کے اوپر ہے۔ غرض زمین سے لے کر آسمان تک کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کے کارآمد نہ ہو حتیٰ کہ سب سے زیادہ وہ چیز جس کو انسان نفرت سے پھینک دیتا ہے وہ فضلات نجاسات اور گندگی ہے وہ بھی انسان کے کارآمد ہے۔ اگر کھار نہ ہو تو انسان کی کھیتی نہ اگے تو کھاد بھی کام دیتی ہے لیکن کائناتی اشیاء میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کی زندگی انسان پر انگی ہوئی ہو۔“

مخلیق انسانی

فَرَّیَا: ”انسان کے اندر مخلوق کے نمونے بھی ہیں اور خالق کے نمونے بھی ہیں لہذا ایک فریضہ انسان پر عبادت کا اور ایک فریضہ خلافت کا عائد ہوتا ہے اب اگر کوئی شخص چاہے کہ کھنے مسجد میں رہے حقوق چاہے جنے یا مرے اس کو کوئی پرواہ نہیں تو اس کا آدھا ایمان ہے اس لئے کہ اس نے عبادت کا کام تو انجام دیا مگر خلافت چھوڑ دی۔ اور ایک شخص دن رات مخلوق کی خدمت میں اجمنوں کے ذریعے لگا ہوا ہے مگر مسجد میں جانے کا نام نہیں لیتا ہے تو اس کا بھی آدھے سے کم ایمان ہے اس لئے کہ خلافت کا کام انجام دیا مگر عبادت چھوڑ دی۔ انسان مکمل جب ہوگا جب ایک طرف عابد و زاہد ہو اور ایک طرف خلیفہ خداوندی ہو۔“

ضرورت فکر

فَرَّیَا: ”آج ہمیں فکر کی ضرورت ہے بے فکر انسان کوئی انسان نہیں۔ جس

انسان کا نصب العین نہیں وہ انسان نہیں۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنا نصب العین نہیں کر سکتا اور انسان کا نصب العین طاقت و مبادت خداوندی ہے۔ دولت مند ہو گا تب بھی طاقت رکھتا ہے عقلی میں ہو گا تب بھی یہ نصب العین اپنا سکتا ہے۔ بادشاہی تخت پر ہے تب بھی یہ نصب العین قائم ہے قربت میں ہو تب بھی تمدن قائم رہتا ہے اور انتہائی بیماری میں ہو تب بھی یہ نصب العین قائم ہے۔ زندگی ہو تو یہ نصب العین قائم ہے موت آ جائے تو بھی یہ عجیب ترین نصب العین ہے کہ جو اس کی عمر کے ساتھ آخر تک چلتا ہے۔

حضرت نانوتوی کی تمنا

فرمایا: ”آخر عمر میں آپ (حضرت قائم نانوتوی) نے بطور تمنا اس کتاب کا اعلان فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں یورپ پہنچ کر بتلاؤں کہ سخت وہ نہیں ہے جسے تم غلامی سے نکلتے سمجھ رہے ہو بلکہ حکمت وہ ہے کہ جس سے دنیا غنی دلوں کے کمشافتات تم پر عیاں ہو سکتے ہیں۔

عورتیں مایوس نہ ہوں

فرمایا: ”حضرت مریم علیہا السلام نہایت مقدس اور پاکیزہ بیوی ہیں حتیٰ کہ بعض علماء ان کے نبی ہونے کے قائل ہو گئے ہیں۔ یہ شرف ایک عورت کو حاصل ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی کچھ اور خصوصیات تھیں وہ ان کے ساتھ خاص تھیں لیکن جو بڑائی اور کمال اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس کے دروازے اللہ تعالیٰ نے کسی کے لئے بند نہیں کئے۔ مریم علیہا السلام اگر دلی کامل بن سکتی ہے تو ہماری عورتیں بھی دلی کامل بن سکتی ہیں۔ نبوت کا دروازہ چٹک بند ہو گیا ہے مگر ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ اس لئے اس نبوت کے نیچے وہ رُجُو بڑے سے بڑا کمال مرد کو مل سکتا ہے وہ عورت کو بھی مل سکتا ہے۔ عورتیں ماہوس نہ ہوں اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم وغیرہ تو مردوں کے لئے ہے ہم صرف مگر وہیں میں بیٹھے کے لئے ہیں مگر میں ہی بیٹھ کر سب کچھ مل سکتا ہے اگر نصرت کی جائے اور یہ توجہ کریں۔“

زندگی کی نعمتیں

فرمایا: ”انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں لیکن ساری نعمتوں کی

اصل اصول زندگی کی نعمت ہے جو ہمیں عطا کی گئی ہے اگر زندگی نہ ہو تو کوئی بھی نعمت نہ کاہری
 نفع بن سکتی ہے نہ مفید ہو سکتی ہے ایک زندہ انسان ہی نعمت سے مستفید ہو سکتا ہے تو ساری
 نعمتیں ایک طرف اور زندگی کی نعمت ایک طرف ہے۔“

عزت کا اصول

فَسَبِّحْهُ: ”عزت کے بارے میں سنہری اصول یہ ہے کہ“ جو مقبولیت عوام سے اوپر
 کی طرف چلتی ہے وہ بے بنیاد عزت ہوتی ہے عوام میں پھیل گئی آگے خواص میں اس کا کوئی
 خاص وجود نہیں وہ عزت فرضی ہوتی ہے اور چند دلوں کے بعد زائل ہو جاتی ہے اور جو عزت
 خواص سے چلے اور عوام کی طرف آئے وہ حقیقی عزت ہوتی ہے اس کی بنیاد خدائی اور فرضی نہیں
 ہوتی ہے بلکہ قلب کی گہرائی ہوتی ہے۔“ اصل یہ کہ عزت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 چلے یعنی مقبولیت عند اللہ وہ عزت نہیں ہے کہ لوگوں کے تحیلات کے اوپر اس کی بنا ہو۔“

انسان حقیقت جامعہ

فَسَبِّحْهُ: ”اللہ پاک کی مٹی کو دیکھئے کہ جس کائنات کو اکھوں کر ڈوں میل
 میں پھیلا دیا ہے اس کو ایک ڈیڑھ گز کے انسان کے اندر جمع کر دیا ہے جس میں زمین بھی
 ہے آسمان بھی ہیں پہاڑ بھی ہیں بنیادیں کائنات اور حیرانات بھی اس کے اندر جمع ہیں۔
 اسی واسطے علم دیکھتے ہیں کہ انسان حقیقت جامعہ ہے یعنی اتنی جامع حقیقت ہے کہ وہ سارے
 کائنات اس کے اندر جمع ہیں جو پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں۔“

عظمت قانون

فَسَبِّحْهُ: ”یہ قدرتی بات ہے کہ کسی قانون کی عظمت تب ہوتی ہے کہ جب
 قانون ساز کی عظمت دل میں ہو۔ اگر قانون بنانے والے یا قانون چلانے والے کی دل
 میں عظمت نہ ہو بلکہ حقارت دل میں بیٹھی ہوگی ہو تو قانون کی عظمت بھی دل میں نہیں ہو
 سکتی۔ اگر قانون بنانے والے کی عظمت دل میں نہ ہو تو پھر قانون دباؤ اور مجبوری کا وہ جاتا
 ہے دلی شغف کے ساتھ آ دل قانون پر نہیں چل سکتا۔“

فکر ضرورت تدبیر

فَسِّرْنَا: ”ہر چیز میں اختلاف ہے اور یہ اختلاف پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ طبیعت کا تقاضا نہیں بلکہ کسی فاضل مختار کے ارادے کا یہ فعل ہے اس نے جیسے ارادہ کیا ویسے بنا دیا۔ اس لئے اگر انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانتا چاہے تو اپنے کو دیکھنے سے جب پہچان جائے گا جانوروں کو دیکھنے سے جب پہچان جائے گا پہاڑ پر لگا ڈالے تو پہچان جائے گا غرض جس چیز پر لگا ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ کا وجود اس سے نمایاں ہوگا اور فکر نہ کرے تو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی تعلیم دیں تو جب بھی نہیں مانے گا اور اگر ماننا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو داعی بنایا اور نہ کرنا دیا ہے۔“

حقیقی عقلمند کون

فَسِّرْنَا: ”میں کہتا ہوں کہ دنیا میں اہل اللہ حقیقت میں عقلمند ہیں جنہوں نے بجائے اس کے کہ یہ دولت میں رہ دولت پسند دنیاوی امور سے غرض کیا کہ آپ ہمارے ہو جائیں جب آپ ہمارے ہیں تو ساری دنیا، وہی ساری آخرت، ہماری ساری چستیں، ہماری عرش کیسی اور لوح و قلم ہمارے اور اگر آپ ہمارے نہیں ہیں تو اگر کسی نے دولت لے لی تو چند دن کے بعد ختم ہو جائے گی۔ آگے اس کے لئے کچھ بھی نہیں۔ بڑی سے بڑی دولت حتیٰ کہ مفت القیم کی دولت بھی مل جائے مگر اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ ہو تو دنیا میں بھی ممکن ہے کہ وہ ختم ہو جائے ورنہ موت تو ختم کر ہی دے گی آخرت میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے کوئی چیز اس کی قسمت کی نہیں ہے۔“

کلام سے متکلم کی پہچان

فَسِّرْنَا: ”کلام کے اندر خود متکلم جنم لے کر ہوتا ہے اگر متکلم کے اوصاف دیکھنے ہوں تو اس کا کلام میں لایا جائے اور کوئی شاعر شعر غزلی کرے تو ہر شخص پہچان لے گا کہ شاعر آدمی ہے اس کے کلام سے علم و ادب اور لغت سرزد ہوں گے اگر کوئی شیخ کلام کرے تو اس سے معرفت علم اور عرفان الہی سرزد ہوگا۔ سب پہچان لیں گے کہ کلام کرنے والا ”عارف“ ہے اگر کوئی عام کلام کرے گا تو کلام سے پہچان لیا جائے گا کہ ان کے قلب کے اندر خم ہے اور ان کے الفاظ سے علم نکلتا ہے۔“

ہمت شیخ الہند

فہرست فرمایا: "معدینہ کے وزیر جمال پاشا کے قول کے مطابق شیخ الہند کی مٹھی بھر مدیروں اور مختصر بیسے قیس کیا حرارت رکھی ہوئی تھی کہ اس نے پوری دنیا کے اسلام کو اپنی پوتہ شہرے لے لیا۔"

انقلاب

فہرست فرمایا: "آزادی ہند کے بارے میں حضرت مولانا محمد رفیع کے قول کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ حق صاحب آپ کس خیال میں ہیں؟ اور وقت دور نہیں جب کہ ہندوستان نصف کی حمرین موت جانے کا اور انقلاب آ جائے گا رات کو ان کی عملہ داری میں سوئیں گے اور صبح دوسروں کی عملہ داری میں کریں گے۔"

زندگی کے تین شعبے اور ان کی اصلاح

فہرست فرمایا: "سیرت جامع کا خلاصہ یہ نکل آیا کہ یہ سیرت مقدسہ اصول و زندگی کے تین شعبوں پر مبنی ہے (۱) تعلق مع اللہ (۲) تعلق مع الخلق (۳) تعلق مع نفس۔ لیکن ان تینوں تعلقات میں "تعلق مع اللہ" ہی راہزن تعلقات کی استواری کی وجہ تھی جو نفس و خلق کے تعلقات کو صحیح نچ پر قائم کرتی ہے۔ آج بھی جو اللہ سے متعلق ہو کر ان تعلقات کو خوش بنائے گی فکر میں ہیں تو عمر بھر طرح کی مہلک غرضوں سے دنیا فتنہ و فساد کا کھانا نہ بنی ہوئی ہے۔" خدمت خلق یا عبادت انسانیت ہے۔ خدمت نفس یا عبادت نفسی نفسانیت ہے۔ انقطاعی عبادت یا خدمت رعبانیت ہے۔ اور رعبانیت و اجماعات صوکیست یا استبدادیت ہے۔ اور عابد ہے کہ نہ رعبانیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ بلکہ نہ رعبانیت اور نہ انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔"

قانون خداوندی کا مخاطب قلب انسانی

فہرست فرمایا: "دنیاوی بادشاہوں کا قانون صرف ہاں پر لاگو ہوتا ہے لیکن خدائی قانون تہدیب پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ بنیادی سمجھش بد عملی سے روک سکتی ہیں لیکن قلب نہیں بدستگیر ہو تو خدا کی حکومت سے بد لے گا۔ خدائی حکومت و قانون برے اعمال کی نفرت دل میں ڈال دیتی

ہے تو جب تک اخلاقی حالت درست نہ ہو آدنیٰ معنوں میں آدنیٰ نہیں بن سکتا۔“

17

دل فہم کا مدار

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۖ وَمِنْ شَرِّكَ مَا تَدْعُو ۚ وَإِنْ كُنْتَ مِنْهُمْ غَفِيًّا ۚ
 سمجھتا ہے۔ ”بجھ کا مدار دعا پر ہے اور دل کا راستہ غلط ہو تو ہر مکتوب غلط ہو جائے گا۔ فرض کیجئے
 کہ ایک شخص کے دل میں خدا انھو استہودیت بھری ہوئی ہے وہ قرآن پاک کی آیتوں سے
 یہودیت نکال شروع کرے گا غرضی ذہنیت ہے تو اسے ہر آیت میں سے نصرانیت نکلتی ہوئی
 معصوم ہوگی قادیانی ذہنیت ہے تو ہر آیت میں سے اسے قادیانیت ملتی ہوئی معلوم ہوگی۔
 اس کا حاصل یہ نکلا کہ جو کتب قرآنہ ہوا ہو گا ویسا ہی آدنیٰ ہر آیت نور ہر روایت سے
 مطلب سمجھے گا۔“

قلب سے قالب کا فرق

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۖ وَمِنْ شَرِّكَ مَا تَدْعُو ۚ وَإِنْ كُنْتَ مِنْهُمْ غَفِيًّا ۚ
 ہے قلب کے راستے میں اس کا کرنا سبب انفس ہوتا ہے اور اس کا کرنا لہجہ اللہ ہوتا ہے عمل
 دونوں کا برابر ہی ہے۔ کھاتے و دنوں ہی ہیں بازار میں دونوں ہی جاتے ہیں صورت عمل
 میں تو فرق نہیں مگر نیت عمل اور غرض و غایت عمل میں فرق ہوتا ہے۔“

خیر الامم

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۖ وَمِنْ شَرِّكَ مَا تَدْعُو ۚ وَإِنْ كُنْتَ مِنْهُمْ غَفِيًّا ۚ
 الانبیاء علیہم السلام ہیں اسی طرح آپ کی امت بھی امام الام ہے۔ اگر امام کا وضو ٹوٹ
 جائے تو مقتدیوں کی تو نماز بھی باقی نہیں رہ سکتی۔ پھر مسلمانوں میں سب سے زیادہ اصلاح
 خلق اللہ کی ذمہ داری علامہ پر نہ ہوتی ہے۔ انھوں نے اپنی ذمہ داری بھلا
 دی ہے اگر وہ خود تحقیق ہوں تو جب دوسرے بااخلاق بن سکتے ہیں۔“

شرک سے اجتناب

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۖ وَمِنْ شَرِّكَ مَا تَدْعُو ۚ وَإِنْ كُنْتَ مِنْهُمْ غَفِيًّا ۚ
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاسماء الی اللہ

عبد اللہ و عبد الرحمن یعنی اللہ کے ہاں محبوب ترین نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ یہ لفظ اس میں خدا کے سامنے عبادت اور بندگی کا خبر ہوتا ہے کسی بندے کے نام سے اگے دی "عبد" لگا دے مثلاً عبد انبی کہہ دے یا کوئی اور چیز کہہ دے کہ کسی بندے کا نام لے کر "عبد" لگا دے وہ جائز نہیں رکھا ہے۔ اس کے دل میں نہ ہو کہ میں اس کی عبادت کروں گا مگر نام رکھنے بھی جائز نہیں بلکہ ممنوع قرار دیا اس لئے کہ اس نام سے شرک کی یاد آئے گی۔ تعظیم و توقیر کی یاد آنے کی تو انبیاء علیہم السلام کی بھی عظمت کی یاد آئے گی اسیار اللہ کی بھی عظمت کی یاد آئے گی۔ صحابہ و تابعین کی بھی عظمت کی یاد آئے گی۔

فہرست نویز: "مومن کا اکرام اور تعظیم شریعت نے قرار دی ہے المؤمن علی المؤمن حرام دھو و مالہ و عروضہ ہ مسلمان کو دوسرے مسلمان پر حرمت قرار دیا ہے یعنی اس کا خون، ہر اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو غرض ایک تعظیم و توقیر ہے۔ اور ایک عبادت ہے اس میں یہ فرق ہے کہ عبادت خالص اللہ کے لئے ہے اور تعظیم و توقیر بندوں کے لئے ہے پھر جس درجے کے بندے ہوں گے اسی درجے کی تعظیم کی جائے گی لیکن جس تعظیم میں عبادت کی یاد آنے لگے تو وہ تعظیم ممنوع ہو جائے گی۔"

فہرست نویز: "انسان کو ظاہری بدن دیا گیا ہے یہ مستطابق انسان نہیں ہے یہ انسان کی محض آئینہ صورت اور علامت ہے انسانیت اس بدن کے اندر چھپی ہوئی ہے جو روح اور حقیقت کی صورت میں ہے۔ فی الحقیقت، رقی انسانیت وہی ہے اور اسی کا نام زندگی ہے اگر وہ انسان کے بدن سے نکال دی جائے تو بدن کا کوئی وجود نہیں چند دن روح کے پھیلنے اثرات کے تحت باقی رہے گا پھر کل سڑ جائے اور پھر فنا شروع ہو جائے گا۔"

فہرست نویز: "میری سمجھ میں اب تک نہیں آیا کہ وہ اختلاف نزاع ہے کیا چیز جس کو بریلویت اور دیوبندیت کے نام سے کھولا جا رہا ہے۔ دیوبندیت کوئی فرقہ تو ہوا ہے۔ بلکہ دیوبندیت تو اہلسنت و جماعت ہیں دیوبندیت کی طرف جو نسبت ہے وہ عقلی نسبت ہے کہ دیوبند میں تعلیم پائی دیوبندی بن گئے۔ انہوں نے علی گڑھ میں تعلیم پائی وہ ملیک کے نام مشہور ہو گئے تو وہ میں تعلیم پائی تو ندائی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ باقیات صالحات

مدارس میں تعلیم پائی تو وہ باقوی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اب یہ فرقے تھوڑے ہی ہیں مگر
مردی ایک فرقہ، باقوی ایک فرقہ اور یوہدی ایک فرقہ یہ تعلیمی نسبت ہے مگر فرقہ بندی۔“

ہر قوم کا مزاج

فائدہ کیا: ”دنیا کی ہر قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ یہود و نصاریٰ کا ایک مزاج ہے مشرکین کا
ایک مزاج ہے مسلمان کا بھی ایک مزاج ہے۔ یہ جب بھی ترقی کریں گے اپنے مزاج کے مطابق
چل کر ترقی کریں گے۔ اگر ایک قوم دوسری قوم کی تھیلی کرنے لگے گی کہ جیسے اس کا مزاج ہے میں
بھی اس طریقے پر چلوں تو وہ نہیں چل سکیں گے اس لئے کہ طبعی حدود پر اس کا مزاج یہ نہیں ہے۔“

تشدد سے بچنے کی ضرورت

فائدہ کیا: ”ایک شخص اجتہادی رائے کے بارے میں اتنا جھوٹ کرے کہ کسی کو معذور
بھی نہ سمجھ سکے یہ درحقیقت عوام کی اصلاح نہیں بلکہ فساد ہے تو یک چکر کو چلانے کی ضرورت
نہیں کہ بار بار کہے بس ایک مسئلے کا اعلان ہو گیا مانتے والے مانیں گے ثم ذمہ دار اور خدا کی
تسلیم دار نہیں ہو۔ ایک مسئلہ کا خدا اور اصرار کے ساتھ پیش کرتے رہنا اور چاہتے رہنا اس سے
خواہ خواہ عوام میں نزاعات پیدا ہوتے ہیں کہنے والا تو حق گیا اور مصیبت عوام کے سر پر آگئی۔“

فائدہ کیا: ”حق تعالیٰ نے مومن کو اس عالم میں اس لئے بھیجا ہے کہ امتحان دے
کر لوٹ آئے۔ کافر کو اس لئے بھیجا ہے کہ توبہ جا رہا ہے ایدلا باد تک وہیں رہے گا اسی کو ہم
جہنم کی شکل دیں گے اس لئے کافر کو دنیا سے نکالنا نہیں ہے۔ مومن کو نکل بھاگنا ہے۔ اس
لئے قرآن کریم میں ار جعی کا لفظ ارشاد فرمایا یعنی پہلے بھیجا تھا بعد میں واپس بلا دیا گیا۔“

دل میں محبت یا نفرت کا القاء

فائدہ کیا: ”تیک آؤنی کو ساری دنیا تک کہتی ہے کسی نے جا کے تو اس کو دیکھا
نہیں کہ اس نے کیا کیا نیکیاں کی ہیں خواہ خواہ دنیا کی زبان پر یہ ہوتا ہے کہ فلاں بڑا نیک
ہے یہاں سے لئے کہ اللہ دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں اور بد ہمیشہ ساری بدیاں چھپا کر
کرتا ہے مگر دنیا کی زبان پر ہے کہ فلاں آؤنی بڑا اید کا رسیاہ کار اور یہود ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ

کے خلاف سے دلوں کو طلاء دی جاتی ہے۔"

وقوع قیامت پر عقلی دلیل

فہم کیا: "قیامت در حقیقت غریب کا نام نہیں کہ عام کو اجازت دے بلکہ تعمیر کا نام ہے جس
اثر ہے کہ اگر کسی پر نے مکان کی جگہ پر مکان تعمیر کرانا ہو تو قاعدہ یہ ہے کہ عزت کو اٹھا کر جو
میں اجڑا ہے وہ لئے ہیں باقی بچے دیتے ہیں برقی تعمیر کرتے ہیں سی طرح ایک۔ نئے عالم
کی تعمیر ہر کی قیامت تعمیر کا نام ہے مگر تعمیر نہیں ہو سکتی کہ جب تک کہ غریب نہ کی جائے۔ حسب
تک بوسیدہ عمارتوں کو دھاندل دیا جائے۔ اس سے قیامت کا متعہ واضح ہو گیا اور یہ ایک عقلی چیز
ہے اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جب یہ عقلی چیز ہے مگر قیامت کا آنا کدیں غیر عقلی ہے اور پھر یہ
سوال کیسے ہے کہ "یسی ہند الفو عدان کنتم صدقین قیامت کب کو آئے گی؟"

تعیین تاریخ قیامت نہ ہونے کی حکمت

فہم کیا: "قیامت کا علم دیا جاتا تو اس میں یہ مسرت تھی کہ قیامت کی تاریخ بتل
دیتے میں ہو تاریخ سے بعد لوگ تھے وہ بے فکر ہو کر دنیا کی زندگی کو تہہ کر لیتے اور جس حد تک
کی اہمیت و خوشی نہ ہوتی لیکن جب ان کو اتنا علم ہے کہ آئے گی تاریخ کا عمر نہیں تو بروقت
ایک خطرہ لگا ہوا ہے کہ معلوم نہیں کب قیامت قائم ہو جائے اور جب قیامت آنے والا ہے
تو بھی اپنی زندگی کو درست کر لو اس کی فکر کر اس کے لئے کچھ سامان کر لے تو علم نہ دینے ہی
کے اندر مصیبت ہے کہ انسان نیکی کرنے پر آمادہ رہے مگر جو نہ کے بعد یا نیکی چھوڑ دیتا یا
ان کا خائف ہونا کہ نیکی سے معطل ہو جائے۔"

طلبہ دورہ حدیث سے خطاب

مستند علماء

فہرست: ”طلبہ دورہ حدیث سے قسم بخاری کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ ”رات کو بخاری شریف پڑھنے کے بعد وہ چیزیں حاصل ہونیں ایک متن حدیث اور اس کی مرادات اور دوسرا یہ کہ آپ کو سند مل گئی۔ آپ نے کہا کہ مجھے یہ حدیث میرے اسٹاذ سے پہنچی ہے اور اس کے اسٹاذ سے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ مل گیا۔ گویا آپ کے قلب کا روضہ قلب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو گیا اور ایک نورانی سلسلے سے کلام کے لفظ اور معانی آپ کے قلب تک آ گئے تو متن حدیث کے ساتھ آپ کو سند بھی حاصل ہو گئی اور آپ مستند عالم بن گئے۔“

حافظ قرآن کی سند متصل

فہرست: ”اس امت کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ اس امت میں اللہ تعالیٰ کا کلام مستند طریق پر موجود ہے۔ آج قرآن کے بارے میں کوئی دعویٰ کرے کہ اس کی سند کیا ہے؟ تو امت کے علماء اپنی جگہ ہیں میں یہ کہوں گا کہ میری سند اللہ تعالیٰ سے متصل ہے مجھے یہ قرآن میرے اساتذہ نے پڑھایا ان کو ان کے فلاں اساتذہ نے پڑھایا اسی طرح یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل نے پڑھا اور جبرائیل کے سامنے حق تعالیٰ جل شانہ نے تکلم فرمایا تو حافظ کی سند حق تعالیٰ جل شانہ تک پہنچ جاتی ہے۔“

منزل کے لئے چار چیزوں کی ضرورت

فرمایا: ”جب انسان کسی بھی متعین منزل کی طرف جانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لئے چار باتوں کی ضرورت پیش آتی ہے ان چار کے بغیر منزل مقصود تک آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ چار باتیں یہ ہیں (۱) روشنی (۲) راستہ (۳) راہنما (۴) راہ رو۔ اگر روشنی نہیں ہوتی تو اندھیرے میں چلنا دشوار ہو گا روشنی ہو مگر راستہ نہ ہو تو آدمی چلے کس چیز پر راستہ بھی ہو مگر راہنما کوئی نہ ہو تو آدمی چلے کیسا گریہ تینوں چیزیں موجود ہوں مگر چلنے والا کوئی نہ ہو تو منزل تک کون پہنچے! الغرض یہ چار باتیں ہیں کہ ان کے بغیر منزل مقصود تک پہنچنا ناممکن ہے۔“

موت مصائب کا سرچشمہ

فرمایا: ”مبعض لوگ مصیبتوں سے نکلنے کے لئے موت کی دعا مانگتے گئے ہیں اس پر فرمایا کہ یقیناً یہ باتیں کہ موت کیا چیز ہے وہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ مصیبت تو بہت بڑی ہے اور موت بڑی معمولی چیز ہے موت آجائے گی تو مصیبت نکل جائے گی حالانکہ موت سب مصیبتوں کا غرض خیر ہے۔“

انسان کا کام

فرمایا: ”خالص طبعی جذبات کی پیروی حیوان کا کام ہے اور طبعیات سے گھٹنے باہر رہ کر محض عقل کلی کی پیروی لہرشتوں کا کام ہے لیکن طبعیات کو بحال قائم رکھ کر انہیں عقلی شعور کے ساتھ ساتھ عقل کی مانتی میں انجام دینا اور حدود سے تجاوز نہ کرنا یہ انسان کا کام ہے۔“

تشریح حدیث

فرمایا: ”حدیث بخاری ”خليفة نافع علي اللسان“ پر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ”یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ زبان پر بھلے ہیں اور میزان عمل پر بھاری ہیں۔“ میں جنسی میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ نے کبھی پاپڑ کھانے ہوں گے ہار یک ہار یک بننے میں کبھی موم کے کبھی دیسے تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ زبان پر بھلے ہیں مگر منہ میں بھاری ہو جاتے ہیں یہ مادی غذاؤں میں اس کا مصداق ہے۔“

مصائب بقدر دولت

سُئِلَ نَبِيًّا: ”جہاں دولت زیادہ ہے وہاں مصائب بھی زیادہ ہیں اور دولت ہمیشہ رہنے والی نہیں بلکہ میں جو سب دے جاتی ہے یہ فاقی کرتی ہے تو ایسی بے وقار تم آخرت کے بارے میں بھروسہ کئے ہوئے ہو۔ آخرت تو بعد میں ہے تم دنیا تو سنبھال لو وہ لازمی نہیں سنبھالنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز چھین جائے تو ساری زندگی ختم۔“

سُئِلَ نَبِيًّا: ”وہاں (پاکستان میں) اس وقت دینی حیثیت سے تین فقے مسلمانوں کے لئے خطرناک ثابت ہو رہے ہیں۔ ایک قادیانی فتنہ دوسرا شیعیت کا فتنہ اور تیسرا مغربیت کا فتنہ۔“

عظیم شہادت

سُئِلَ نَبِيًّا: ”اگر کسی بڑے آدمی کی بڑائی کوئی چھوٹا آدمی بیان کرنے لگے تو وہ بڑائی نہیں سمجھی جاتی بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی تعریف خود کرنا چاہتا ہے۔ بڑا تو خود ہی تعارف ہے لیکن اگر بڑا تعارف کرانے تو یہ فی الحقیقت ایک عظیم شہادت ہوتی ہے۔“

عقل کی حدود

سُئِلَ نَبِيًّا: ”مراد بانی روایت اور نقل سے حاصل ہو سکتی ہے عقل سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ مراد کے دائرے میں رہ کر آپ عقل لڑائیں گے تو حکمتیں نکلیں گی اور وہ حکمت قرآن کہلائے گی لیکن خود مراد عقل سے متعین نہیں کیا جاسکتا۔ اگر مراد آیات عقل سے ہی متعین کی جائیں تو کمالی قسم کے قرآن ہوتے۔“

سُئِلَ نَبِيًّا: ”میں عرض کیا کرتا ہوں کہ لوگ موت کو ہر وقت وحشت ناک سمجھتے ہیں حالانکہ وہ وحشت کی چیز نہیں ہے اگر تعلق مع اللہ مضبوط ہے تو اس سے بڑھ کر نعمت کوئی چیز نہیں اگر غفلت ہے تو بے شک موت عظیم ترین مصیبت ہے۔ اس واسطے وہ کفار کے حق میں مصیبت ہے اور مومن کے حق میں مصیبت نہیں۔“

سُئِلَ نَبِيًّا: ”یاد رکھئے! اعتماد جو قائم ہوتا ہے کبھی تو عقیدت سے قائم ہوتا ہے کوئی ایک بزرگ شخص ہے لوگ اس پر جمع ہو گئے ان میں باہمی اتحاد قائم ہو جاتا ہے کوئی عالم رہنما یا

شیخ طریقت ہے اس کے متوسلین جمع ہو جاتے ہیں مرکز ایک ہو گیا عمروں اتحاد محدود ہوتا ہے۔

فرمایا: ”شکرگزاری کے جذبات الفاظ میں ادا نہیں کئے جاسکتے وہ قلب کی کیفیات ہیں اور قلبی کیفیات الفاظ میں نہیں آسکتیں۔ کتنے بھی بڑے سے بڑے الفاظ میں کیفیات کی تصویر کھینچ جائے محبت کو ظاہر کیا جائے لیکن وہ ظاہر ہو ہی نہیں سکتی۔ الفاظ کا واسن تنگ ہے اور جذبات محبت کا میدان بے حد وسیع ہے۔ تو الفاظ کی قیاد کا لباس ان پر چست ہو ہی نہیں سکتا۔“

سلسلہ موت و حیات کا مقصد

فرمایا: ”موت و حیات کیوں دی؟ اس سلسلے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ کوئی مر رہا ہے کوئی جی رہا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کسی کو تم ہے کسی کو خوشی ہے۔ یہ کیوں کیا؟ لیلو حکم اہکم احسن عیلاً یا کہ اللہ جان لے کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے اور کس کا برا۔“

فرمایا: ”مخلصین پر جی کام غلطیوں کے اٹھ جانے سے ختم ہو جاتے ہیں لیکن جماعتی کام افراد کے اٹھتے رہنے کے باوجود بقاء پذیر رہتا ہے۔“

فرمایا: ”(حضرت مولانا قاسم نانوتویؒ نے) مرکز میں مریضوں اور کارکنوں کا اتحاد شرب لازمی قرار دیا تاکہ اتحادی خیال سے جماعتی نظم تھک اور مستحکم رہے ورنہ ضرورت اختلاف شرب تقابل یا ہی پھر اس سے خود بینی اور خود ستی اور اس سے دوسروں کی توہین و انہرا رسائی کے جرائم ابھر کر جماعتی نظم اور داعی و مجوسی اور جہاد کو تہہ و ناکہ دیتے ہیں۔“

فرمایا: ”ہر فرقے کا ایک حراج ہوتا ہے اس فرقے (شیعوں) کا حراج تحریمی ہے اور تاریخ اس پر شہادت دے گی کہ مسلمانوں کو جتنے بھی صدمات اٹھانے پڑے ہیں سیاست کو یا خلافت کو جہاں جہاں جاسی ہوئی نیچے سے یہی فرقہ لگا ہے تو تاریخ کی روشنی میں یہ ایک تحریمی فرقہ ہے۔“

علم ام الطرق

فہرست: اس طریقی تو اصل ہے اگر علم نہ ہو تو نہ شوق جہاد ہوگا اور نہ شوق مبارزت ہوگا۔ علم حادق ہے ساری چیزوں پر یہ اسم الطرق ہے۔ یہی ترزا ستہ دکھاتا ہے مگر علم کا کوئی مستحق دروازہ نہیں رکھا گیا ہے۔

حضرت تھانوی رحمہ اللہ

فہرست: حضرت تھانویؒ کا علم دکان مسلمہ ہے۔ حضرت تھانویؒ کی ہر کتاب نہایت محتاط اور کمال تدبیر سے بھرپور ہے انھیں کی کتابوں سے ترجمہ دین حاصل کرتے ہیں پھر ہماری رائے کی کہ ضرورت ہے۔ حضرت تھانویؒ صرف عالم عربی نہیں بلکہ عرب و ہند بھی تھے۔ جس طرح علوم ظاہری میں ان کا یہ بہت بلند تھا اسی طرح علوم باطن میں بھی ان کا پایہ بہت بلند تھا اسی طرح تصوف و معرفت میں بھی ان کا پایہ بہت بلند تھا۔

شکل کی حقیقت

فہرست: یہ شکل نام ہے نور اور عظمت کے مجموعہ کا اس لئے کہ چاندوں صرف سے عظمت ہی عظمت ہے جب درمیان میں نور آئے تو شکل بن گئی اس سے معلوم ہوا کہ نور اور عظمت کے مجموعہ سے شکل بنتی ہے اور عظمت نہ ہو تو نور محض کی کوئی شکل نہیں اسی طرح اگر نور نہ ہو تو عظمت محض کی کوئی شکل نہیں اس سے ثابت ہو گیا کہ شکل کی حقیقت نور اور عظمت کا مجموعہ ہے۔

شیخ کے معنی

فہرست: شیخ کے معنی فی الحقیقت تعصیب کے نہیں ہیں کہ پہلے حکم غلط تھا انہ نے اس کو چھوڑ دیا مگر شیخ کے معنی یہ ہیں کہ ایک حکم کسی غلام وقت کے لئے تھا لیکن جب وہ

وقت گزر گیا تو وہ حکم بھی ختم کر دیا گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلا والا حکم غلط تھا۔

اسلام میں اعتدال

ترتیباً: یہودی شریعت میں تہجد و نماز جب تک اس کا رد عمل تسامی کی صورت میں نہ ہوتا اس وقت تک اعتدال نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ایک فطری اصول ہے اسی لئے آخر میں اعتدال رکھا گیا کیونکہ اس وقت نہ طبیعتیں تہجد و پندرہ ہیں اور نہ تسامی پسند ہی ہیں بلکہ اعتدال پسند ہو گئی ہیں اس لئے شریعت اسلام میں اعتدال احکام دیئے گئے۔

سیرت کے معنی

ترتیباً: سیرت کے معنی عدل اور انکسار فی انا خلاق و فی العقاد اور فی الاموال و فی المقام و فی الاحوال کے ہیں۔ درحقیقت یہ سیرت ہے کہ ہر چیز میں دونوں پہلو جمع کر دئے گئے ہیں تاکہ جامعیت پیدا ہو جائے اور سبکی معنی ہے الیوم اکملت لکم دینکم

یکسوئی کی نعمت

ترتیباً: ہر چیز کے اندر قلب کی یکسوئی بڑی نعمت ہے آدمی کا سینہ آئینہ کے مانند ہو اس میں کوئی کھوٹ نہ ہو بھی عبادت کے اندر یکسوئی پیدا ہو سکتی ہے۔

مصدر و مظہر عمل

ترتیباً: ایک ہے مصدر عمل اور ایک ہے مظہر عمل مصدر عمل نیت ہے وہ مظہر ہے قلب کا اور مظہر عمل یہ اعضا و ظاہر سے سرزد ہوتا ہے تو ظاہر کے لئے ایک باطن ہوتا ہے اور باطن اسی مناسبت سے ہوتا ہے جیسے ظاہر ہوتا ہے اور ظاہر اسی مناسبت سے ہوتا ہے جیسے باطن ہوتا ہے۔

محبت الہی کے کرشمے

ترتیباً: محبت خداوندی مستلزم ہے محبت عباد اللہ کو جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی وہ عزیز و اقربا سے بھی محبت کرے گا اور جس کو شہوات سے محبت ہوگی وہ اس سے دور ہوگا اور جس کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہوگی وہ صلہ رحمی بھی زیادہ کرے گا اور برابر

حقوق بھی ادا کرے گا خواہ وہ پڑوسیوں کے حقوق ہوں یا اسلامی حقوق ہوں۔

امانت اور فتنہ

ترجمہ: قرآن شریف کی یہ دو اصطلاحیں ہیں ایک امانت اور ایک فتنہ امانت ایک پھیلاؤ ہے جس میں سارے اعمال خیر آجاتے ہیں۔ اسی طرح فتنہ ایک پھیلاؤ ہے جس میں سارے اعمال شر آجاتے ہیں۔ اسی طرح فتنہ ایک پھیلاؤ ہے۔

صفات ربانی کے مظاہر

ترجمہ: ہر حکم کا منشاء کوئی نہ کوئی صفت ربانی ہے اور اس کا یہ تقاضا ہے کہ یہ حکم آئے مثلاً باپ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی اولاد بھی ہو اور استاذ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے شاگرد بھی ہوں۔ جس طرح بندے کی مختلف صفات سے مختلف حقوق عائد ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کمال سے احکام صادر ہوتے ہیں۔ ہر حکم کسی نہ کسی صفت خداوندی کا تقاضا ہے اسی لئے مجتہد پہلے صفت کو دیکھتا ہے پھر منشاء کو دیکھتا ہے پھر اس پر حکم لگاتا ہے۔

شان رسالت و صحابہ

ترجمہ: آپ نے اس قوم کو تعلیم دی آپ ان کے استاذ ہوئے اور اسٹاذ کا کمال اسی وقت سمجھا جاتا ہے کہ اپنے شاگردوں کو اپنے جیسے بنا دے آپ کے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ تیار ہوئے وہ نبی تو نہ تھے لیکن نبیوں کی نسبت پر ضرور تھے۔ ہر صحابی کے اندر کسی نہ کسی نبی کی صفت موجود تھی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہم السلام آئے اور اتنے ہی صحابہ تھے اسی لئے صحابہ کے اندر نبوت کا جذبہ اور ذوق موجود تھا۔

نبوت کی برکات و اثرات

ترجمہ: حضرت یحییٰ کا مقولہ ہے کہ درخت اپنے پھل سے پھلنا جاتا ہے ظاہر ہے کہ جس ذات اقدس کے پیدا کردہ پھل ایسے ہوں کہ دنیا ہم دسمت سے لبریز ہو جائے یہ سوائے نبوت اور تعلیم خداوندی کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ صحابہ کے اندر جو یہ شان پیدا ہو گئی تھی کہ ہر وقت دین کی خاطر مرنے اور گھرانے کے لئے تیار رہتے تھے اس کے علاوہ تو بہ روزِ جد

تمامت و ثبات الہی اللہ ان کے اندر کس نے پیدا کیا یہ وہی ذات اقدس نے پیدا کیا جو ایسی تھی اور ہزاروں امثال کو پھر سے عالم کا استاذ بنا دیا یہ حوائی الہام خداوندی اور نبوت کے کیا ہو سکتا ہے۔

فیضان رسالت

فَسُبَّانَا: آپ نے علم کا وہ کارخانہ جاری کیا جس سے آپ کی امت علمی ہو گئی آپ کی امت میں بڑے بڑے آفتاب و ماہتاب پیدا ہوئے جو علمی کمالات سے بھر پور تھے بڑے بڑے محدثین و فقہاء اور محققین عجیب و غریب حکمت بیان کرنے والے علماء پیدا ہوئے اور تصوف کے دفر میں جاؤ تو بڑے بڑے مشائخ اور صاحب کرامات و کمشوقات اولیاء کاملین ملے ہیں یا ایک ہی ذات کا فیض ہے۔

احترام اذان

فَسُبَّانَا: ایک زمانے میں دارالعلوم کی مسجد کے سون جان محمد مرحوم ترکی تھے جب وہ اذان کہتے تھے تو لوگ آپسبک نہ ہونے کے باوجود بلا تکلف ان کی اذان انشیں سے سنی جاتی تھی ان کی آواز اتنی تیز تھی کہ کانی دور تک جانی تھی جب ان کی اذان شروع ہوتی تھی تو بہت سے ہندو ادب سے جینہ جایا کرتے تھے کہ اب اللہ کا کام لیا جا رہا ہے۔

خصوصیت اسلام

فَسُبَّانَا: اسلام کی سند صحیح ہے اس لئے اسلام کی سند جتنی محفوظ ہے دنیا کے کسی مذہب کی سند اتنی محفوظ نہیں ہے۔ مثلاً کتاب اللہ ہے اس کی سند تو اتر طبقات سے پہنچا ہے ہر دور میں لاکھوں کی تعداد میں حفاظ موجود رہے اور آج بھی موجود ہیں اسی لئے قرآن کا ایک ایک لفظ موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس امت نے کلام رسولی کی جو حفاظت کی ہے اتنی حفاظت کسی اور نبی کی امت نے کلام خداوندی کی بھی نہیں کی۔ حدیث شریف کے ایک ایک خط کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہوئی ہے اگر کسی سند میں کوئی شبہ ہو تو محدثین نے اس کو رد کر دیا اس سے بڑی خصوصیت اسلام کی کیا ہو سکتی ہے۔

اقرار بحضرت سے شکر کی ادائیگی

فَسُبَّانَا: واؤ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ میں آپ کا شکر کیسے ادا کروں

تو حقوق مانگنے والوں سے فرمائیں گے کہ وپردہ کھوجو جب وہ لوگ اوپر دیکھیں گے تو بہت بڑا عظیم الشان گل نظر آئے گا جس کی وسعت کی انتہا نہ ہوگی تو خود ہی حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو لوگ اپنے حقوق معاف فرما دیں گے ان کو یہ گل دیدیا جائے گا تو سب لوگ کہیں گے کہ ہم نے اپنے حقوق معاف کر دیے عدل خداوندی ہے کہ بندوں کے حقوق خود معاف نہیں فرمائیں گے سرفہر کی سفارش کر دیں گے اور ترکیب ایسی کریں گے کہ لوگ معاف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔

درجات تقویٰ

قرآن: تقویٰ کا ابتدائی درجہ شرک سے بچ جانا ہے یہ ہر کس و نا کس کے لئے لازم ہے۔ جب ایک شخص اس سے بچ گیا تو اس کے بعد کا تقویٰ یہ ہے کہ کبائر گناہ سے بچے جب متقی کبائر گناہ سے بچ گیا تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ معاصی گناہ سے بھی بچے جب گناہ معاصی سے بچ گیا تو اس کے بعد کا تقویٰ یہ ہے کہ لائینی اور فضولیات سے پرہیز کرے اور ان سے بچا رہے۔

خصوصیات قرآن

قرآن: یہ صرف قرآن کی خصوصیت ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ سے مفکر و معانی مطالب اور حقائق پیدا ہوتے رہتے ہیں اگر یہ خدا کا کلام نہ ہوتا تو اس کے اندر یہ جامعیت پیدا نہ ہوتی اس لئے حقیقی معنی میں اگر کلام الہی ہے تو وہ قرآن ہے جس سے فہم واقع ہوا۔

قرآن وحدیث

قرآن: حدیث وہی ہے اس کا مضمون اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتھا ہوا ہے مگر الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں تو حدیث کی نوعیت وہی ہے جو انجیل کی نوعیت ہے مگر قرآن شریف کی نوعیت بالکل جدا گانہ ہے کیونکہ اس کے الفاظ اور معانی سب منزل من اللہ ہیں تو عزت کی اس لئے ضرورت ہے کہ یہ کلام خداوندی ہے اور تکلم کی سند اللہ تعالیٰ تک پہنچی ہوئی ہے اس لئے عزت پر اجر و ثواب ہے۔

قرآن وحدیث کا ملازم

قرآن: حدیث قرآن کی تفسیر اولین ہے یہ حدیث ہی نے بتایا کہ اس آیت کا

یہ مطلب ہے اور اس آیت کی یہ مراد ہے اس لئے اگر کوئی شخص حدیث سے کٹ کر محض ادب دانی کے زور پر کوئی دلوں نکال لے تو وہ دلول تقویٰ تو ہو سکتا ہے مگر مراد ربانی نہیں ہو سکتی کیونکہ مراد ربانی خود عظیم ہی بیان کرے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام کی بہت سی خصوصیات ہیں جو کافذ میں نہیں آ سکتی ہیں بلکہ لب و لہجہ اور آواز سے بھی جاتی ہیں اور یہ کافذ میں نہیں آ سکتے اس لئے مراد بھی متعین نہیں ہو سکتی ہے۔

تعلیم کے بعد ضرورت تزکیہ

فہرست: کیا دل کا رخ صحیح نہ ہو اور اس میں کجی اور زلیخ بھرا ہوا ہو تو آدمی اس زلیخ اور کجی ہی کے مطابق آیات کا مطلب سمجھے گا۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی آنکھ میں سبز چشمہ لگائے گا تو جو چیز اس کے سامنے ہوگی خواہ وہ کتنی ہی سفید کیوں نہ ہو مگر وہ سبزی نظر آئے گی اسی طرح اگر دل پر زلیخ اور کجی کا چشمہ چڑھا ہوا ہے تو آدمی اپنے اس زلیخ اور کجی ہی کے مطابق سمجھے گا خواہ وہ کتنے ہی سیدھے کیوں نہ ہوں اس لئے اس کی ضرورت تھی کہ دل کی کجی کو دور کر کے صاف کر دیا جائے اور صحیح رخ کر کے حق تعالیٰ کے ساتھ وابستہ کر دیا جائے اور ادھر سے جو الفاظ اس کو صحیح سمجھے اور کجی میں جھٹانے ہو اس کا نام قرآن میں تزکیہ ہے تو تعلیم کے ساتھ تزکیہ کی بھی ضرورت ہے بغیر اس کے قرآن کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ سکتا۔

علم اور عمل

فہرست: کیا: علم تو قرآن میں ہے مگر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے جو قرآن کہتا ہے وہی آپ عمل کر کے دکھاتے ہیں اور جو آپ عمل کرتے ہیں وہی صحیح قرآن میں ہوتا ہے تو علم عمل ایک دوسرے کے مطابق ہیں۔

کتاب اور ضرورت معلم

فہرست: کیا: دین سیکھنے کیلئے شخصیت کی ضرورت ہے محض کتاب کافی نہیں ہے اگر کوئی صرف کتابوں کے مطالعہ ہی سے علم حاصل کرے تو وہ مستند عالم نہیں بن سکتا۔ ہاں لغوی عالم تو بن جائے گا مگر مراد است کا علم نہیں ہو سکتا اور بالفرض مان لیجئے کہ صحیح مراد بھی سمجھ جائے

مکمل کاغذ میں نہیں آ سکا اس لئے پھر بھی شخصیت کی ضرورت پڑے گی۔

حدیث و فقہ کی ضرورت

قرآن کریم: بعض لوگ حدیث کا انکار تو نہیں کرتے مگر فقہ کا انکار کر دیتے ہیں تاکہ جو اسناد جزوی ہو وہ ختم ہو جائے اور جزئیات میں بالکل آزاد ہو جائیں حدیث و فقہ کا انکار درحقیقت قرآن کے مقابلہ کا انکار ہے کیونکہ دین اصول اور فروع کے مجموعہ کا نام ہے اور قرآن کے مقابلہ تک پہنچنے کے یہی دو راستے ہیں اور یہی ذریعہ بھی ہیں۔

برکت کی صورتیں

قرآن کریم: برکت کے کئی معنی آتے ہیں برکت کا ایک معنی یہ بھی ہے کشتی کسی طور پر دو گئی چو گئی ہو جائے۔

برکت یہ ہے کہ اولاد بڑھ جائے یا رزق بڑھ جائے یا حالات بہتر سے بہتر ہو جائیں اور اس میں برکت ہو۔

اولاد میں برکت کے معنی یہ ہیں کہ ان کی عدد بڑھ جائے گی یا اتنے ہی مال سے ضرورت پوری ہو جائے اگرچہ وہ برکت محسوس نہ ہو مگر ہوتی ضرور ہے۔

اور کبھی برکت کے معنی یہ بھی آتے ہیں کہ شے تو اتنی ہی رہے مگر بہت سے لوگوں کو کافی ہو جائے تو یہاں پر عدد اتنی چیز نہیں بڑھی البتہ کیفیت بڑھ گئی یعنی اتنی مقدار جو دو آدمی کے لئے ناکافی تھی مگر دس آدمی کے لئے کافی ہو گئی اور کبھی برکت کے یہ معنی آتے ہیں کہ کھانے کے مفاد ظاہر ہو جائیں یعنی اس کے کھانے سے صحت و قوت و فرحت وغیرہ بڑھ جائے تو اس میں متعدد بڑھ گئی مقدار بڑھی مگر اضافی طور پر برکت یہ ہوئی کہ کھانے کا مفاد ظاہر ہو گیا۔

اکابر کی مہمان نوازی

ایک مرتبہ حضرت منگوئی حضرت کے یہاں تشریف لائے ان کے ساتھ ایک مجمع تھا اور سردی کا زمانہ تھا یہاں پر بھی کچھ بڑی کا عام ہوا تھا تو حضرت! تو توئی نے ہر ایک کے آگے ویسی گھی کا پیالہ بھر بھر کر رکھا یہ دیکھ کر حضرت منگوئی نے فرمایا کہ اس اسراف کی کیا ضرورت

ہے ایک پیالہ چند آدمی کیسے کافی ہے ان پیالوں کو گھر میں واپس بھیجو گھر والوں کو شک ہوگی مگر یہ حضرت ناولوی کے قلب کی فراقی اور وسعت تھی کہ مہمان کے لئے سب کچھ حاضر کر دیتے۔

پردہ عورت کا فطری تقاضا

فَسَدِّیَا: غالباً آپ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ مرد و عورت کا اختلاط صرف معصیت کی وجہ سے ناپسند کیے گیا ہے حالانکہ عورت ہی فی نفسہ اس کی مقتضی ہے کہ وہ مردوں سے الگ تھلک رہے چاہے کوئی بھی معصیت کا خطرہ نہ ہو جیسے نزوح مطہرات اور ازواج صحابہ رحمہ اللہ یہ سب کی سب اہل بیت کا ملین میں سے تھیں وہاں پر تو کسی معصیت کا خطرہ ہی نہیں تھا مگر اس کے باوجود پردے کی آیت نازل ہوئی اور خصوصیت کے ساتھ ازواج مطہرات کے لئے پردے کی تاکید کی گئی مگر یہ تاکید اس بنا پر نہیں کی گئی کہ ان پر احتیاج نہیں تھا کہ وہ کہیں مبتلا نہ ہو جائیں بلکہ اس نئے کی گئی کہ عورت کی حرمت غائی نفسہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنے مقام پر رہے عورت چاہے تقیاً اولیاء کے مجمع میں جائے مگر پھر بھی نہ چھپا کر جانے گی یا اس لئے نہیں ہے کہ اس میں خطرہ ہے بلکہ عورت کی طبیعت کا فطری تقاضا یہی ہے کہ مردوں سے الگ تھلک رہے۔

جنت میں بھی عدم اختلاط

فَسَدِّیَا: جنت میں پردے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی کیونکہ جس طرح مردوں کے جماع ہوں گے اسی طرح عورتوں کے جماع بھی مردوں سے الگ ہوں گے اختلاط کی شکل نہ ہوگی۔

پردہ اور تعلیم

فَسَدِّیَا: پرانے زمانے کی عورتوں جو پردہ نہیں تھیں اگر ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کرو تو ان میں تعلیم بھی زیادہ معلوم ہوگی کیونکہ وہی پڑھ لکھتا جمین اور تاج جمین کی عورتوں میں محدثات بھی تھیں اور فقیرات بھی تھیں مستحکمہ اور صوفیہ بھی تھیں ان کے متعلق بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں آج کل کی عورتوں میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو ان میں تھیں تو کیا وہ عورتیں۔ بے پردگی میں یہ تعلیم و تربیت پائی تھیں برکز نہیں بلکہ وہ پردہ ہی میں رہ کر یہ تعلیم و تربیت پائی تھیں۔

زندگی کے دو حصے

فہرست: حق تعالیٰ سبحانہ نے زندگی کے دو حصے کر دیے ہیں ایک گھریلو زندگی اور ایک باہر کی زندگی تو باہر کی زندگی کا ذمہ دار مردان کو بنایا ہے اور گھریلو زندگی کا عورتوں کو ذمہ دار قرار دیا ہے تو مرد کا یہ کام نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ کر کھانا پکائے اور بچوں کو دودھ پلائے اور ان کی پرورش کرے یہ تو عورتوں کا کام ہے اور مرد کا کام یہ ہے کہ باہر جائے اور کمائے اور ذریعہ معاش پیدا کرے اور عورتوں و بچوں کے دن و رات کا انتظام کرے۔

شاہ ولایت کی تحقیق

فہرست: نایاب: اعلیٰ اللہ! یہ اصول تھا کہ جب سال و دو سال میں کسی شیخ کے پاس جمع ہوتے تھے تو وہ تبلیغ اسلام کے لئے جانے جاتے تھے کہ تم فلاں جگہ پر جہ کتب تبلیغ کرو اور تم فلاں جگہ پر جا کر تبلیغ کرو۔ جیسے حضرت سلطان جی رحمۃ اللہ علیہ کے نو سو خلفاء و کن میں پچھتر حضرت سلطان مکی نے ان کو ایک ایک علاقہ اصدان کے لئے سپرد کیا تھا تو اس علاقے میں جو جانا اس کا لقب شہ ولایت ہو جانا یعنی ولایت کے بادشاہ تو یہ بظاہر عہدہ ہے کوئی نام نہیں ہے۔

اکابر کا مسلک اعتدال

فہرست: نایاب: ہم نہ تو فیضان کے منکر ہیں اور نہ قبروں پر جانے سے روکتے ہی ہیں البتہ وہاں جا کر مقیم مانگنا و رعبہ کرنا اور ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا یہ خاص شرکیہ چیزیں ہیں اس لئے علامہ حضرات ان چیزوں سے روکتے ہیں مگر مخالفین عوام کے دلوں میں اشتعال دلانے کے لئے اس کا یہ مطلب جاتے ہیں کہ علما و دیوبند کے دلوں میں اولیاء اللہ کی محبت ہی نہیں ہے اس لئے وہ قبروں پر جانے سے منع کرتے ہیں یہ عقیدہ مدوم اپنی طرف سے لگا لیتے ہیں تاکہ لوگ ان سے بدظن ہو جائیں۔

صوفیا کا طریقہ علاج

فہرست: نایاب: صوفیا حضرات معالج ہیں اور معالجہ میں طبیب کا کام یہ ہے کہ ہر ایک مریض اور ان کے مزاج کو پہچان کر علاج کرے مگر اس کو قانون نہیں بنا سکتے اسی طرح باطنی امراض کے

سلسلہ میں صوفیا حضرات معالج ہیں وہ سادگی کی حالت دیکھ کر اس کے لئے عمل تجویز کرتے ہیں۔
شخصی احوال

فائدہ: یہاں شخصی حال قانون نہیں بناتا اور شدہ قائل حجت ہوتا ہے لہذا وہ چیزیں جو شخصی احوال کے تابع ہوتی ہیں بن و قانون بنانا قانون کی شکل دینا بالکل غلط ہے۔

فیضانِ قبور اور مسلکِ اعتدال

فائدہ: اس سلسلے میں دو طبقے ہیں ایک طبقہ تو یہ ہے کہ ان امور پر بلند کامرے سے کھینچ کر کل ہی نہیں ہے اس لئے ایسے طبقے پر ایسا باتیں شاق گزرتی ہیں اور غنی سے اتنا ذکر کرنا ہے اور ایک طبقہ وہ ہے کہ قیامت کا دار و مدار انہیں تیراں کو نظر برانا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ سب کچھ قبروں ہی سے ہوتا ہے اس لئے قبروں پر جاؤ اور جو کچھ مانگنا ہو انہیں سے مانگو یہ دونوں طبقے انفرادی و تفریدی کے ہیں اور دین اسلام چاہتا ہے اعتدال کو اسی لئے ہر عمل میں اعتدال قائم کیا گیا ہے اور اعتدال اسی وقت آسکتا ہے جب انفرادی و تفریدی سے خالی ہو۔ اس سلسلے میں یہ اعتدال ہے کہ تصرف ان کے ہاتھ میں نہیں ہے اس سے تو غلو کرنے والوں کی تردید ہوگئی اور ان سے فیضان پہنچتا ہے اس سے متکبرین کی تردید ہوگئی یعنی جو لوگ فیضان کے بھی قائل نہیں ان کی بھی تردید ہوگئی اور جو تصرفات کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے قبضے میں سب کچھ ہے جو چاہتے ہیں سدا دیتے ہیں ان کی بھی تردید ہوگئی علماء دیوبند بالکل صحیح کیراستے پر قائم ہیں یعنی اعتدال کے راستے پر ہیں یعنی بزرگان دین کی قبروں سے فیض پہنچتا ہے مگر تصرفات ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں کہ جو چاہیں کر ڈالیں جیسے کہ علماء دیوبند اعتدال پر ہیں اسی لئے دونوں طرف کی پوچھا میں ان پر پڑتی ہیں سدا دہر ہیں کہ یہ لوگ خوش رہیں اور سدا دہر ہیں کہ وہ لوگ خوش رہیں یہ دونوں بات کئے ہوئے ہیں اسی لئے دونوں طبقے کے لوگ ان پر لعن طعن کرتے ہیں یہ حضرات بالکل صحیح کے راستے سے گزر رہے ہیں اور وہی اعتدال کا راستہ ہے۔

مزاراتِ اولیاء اور شرعی حکم

فائدہ: یہاں شرعی حکم ایسا ہے کہ مزاراتِ اولیاء پر جا کر فاتحہ و زیاراتِ ثواب کر

کے اپنی موت کو یاد کر کے چلے آؤ اور آخر والی زندگی بنانے کی فکر میں لگ جاؤ اور سوچو کہ جب ایسے اولیاء اللہ دنیا سے چلے گئے تو ہماری کیا حیثیت ہے وہ حضرات اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چل کر اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی اور خوش کر لیے ہم کو بھی ان حضرات کی طرح دنیا میں زندگی گزارنی چاہیے۔

وساوس اور علاج

فہرست نیا: اولیاء کا ملین کو بھی وساوس اور احوال پیش آتے ہیں جیسے چوروں پر آتا ہے جہاں پر دنیاوی دولت ہوتی ہے اسی طرح شیطان بھی وہیں پر آتا ہے جہاں پر روحانی اور ایمانی دولت ہوتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا ہے تو چاہتا ہے کہ وہیں سے اس کو گرا دے مگر وہ مقام تبدیل نہیں ہو سکتا البتہ احوال میں وساوس پیدا کر دیتا ہے اس لئے علاج کی ضرورت پیش آتی ہے۔

ضرورت صحبت

فہرست نیا: صحبت میں زیادہ موثر معیت کی ہوتی ہے ایک یہ ہے کہ کسی چیز کا مطلقاً ہوا جانا اور ایک یہ ہے کہ وہ چیز اس کی طبیعت بن جائے جس کو ذوق خاص بھی کہتے ہیں اور یہ ذوق خاص ہی وقت حاصل ہوتا ہے جب قلب کے اندر انشراح پھیلنا ہو جائے اور یہ انشراح اسی وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب کسی بزرگ کی صحبت کے ساتھ ساتھ اس کی محبت بھی حاصل ہو۔

صادقین کون ہیں

فہرست نیا: صادقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ظاہر و باطن کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے جویں بنا دیتے ہیں ان کی صحبت اور معیت میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے ان کی صحبت اور معیت سے حق تعالیٰ کی معرفت اور محبت قلب میں پیدا ہوتی ہے۔

صحبت سے معرفت

فہرست نیا: معیت صادقین سے صرف معلومات ہی حاصل نہیں ہوتیں بلکہ معرفت بھی حاصل ہوتی ہے جس کی مثال یوں سمجھئے کہ ایک شخص وہ ہے کہ جو کسی کدو میں آ کر یا کسی سے ڈر

کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلتا ہے اور ایک شخص وہ ہے جو اپنی طبیعت اور اپنے ذوق طبعی سے اطاعت خداوندی میں لگا رہتا ہے۔ ان دونوں اطاعت میں فرق ہے اطاعت حق کا ذوق نہیں ہوگوں کو حاصل ہوتا ہے جن کھوار قہن کی صحبت اور معیت حاصل ہوتی ہے۔

بزرگوں کے احوال

ترجمہ: بزرگوں کے مختلف احوال ہوتے ہیں کسی کو اس عمل سے مناسبت ہوتی ہے اور اس کا غلبہ ہوتا ہے اور کسی کو دوسرے عمل سے مناسبت ہوتی ہے اور اس کا ان پر غلبہ ہوتا ہے جس شخص پر جس عمل کا غلبہ ہوتا ہے وہ اسی عمل کے ذریعہ ترقی پاتا ہے۔

حسن نیت اور اتباع شریعت

ترجمہ: کسی عمل کے لئے محض نیت کی خوبی کافی نہیں جب تک کہ وہ عمل شریعت کے مطابق نہ ہو اچھی نیت سے اگر کوئی گناہ کرے وہ نیک نہیں بن جائیگا اور نہ ہی اس نیت کا کوئی اعتبار ہوگا۔

موت و حیات

ترجمہ: عالم میں یہ تغیرات، موت، حیات، نعمت، مطلب نعمت کیوں رکھے؟ جب ایمان فرمائی لوہلوکم ایکم احسن عملاً تا کہ اللہ تمہیں جاسنچے کہ تم اچھا عمل کرتے ہو یا برا۔ جب تم اس کے ملک میں ہو اس کے اقتدار کے نیچے ہو اس کی قدرت کے تحت ہو تو تم اس کی اتباع کرو گے یا نہیں۔ اسی کو جانچنے کے لئے عالم میں یہ تغیرات رکھے ہیں تاکہ تمہارے ایمان کی جانچ ہو اور دیکھیں کہ تم میں احسن ملا کون ہے۔

اخلاص اور اتباع سنت

ترجمہ: عمل باطن کے اعتبار سے خالص رضا خداوندی اور اخلاص کے ساتھ ہو مخلوق کی رضا یا اپنی نفس شامل نہ ہو اگر رضا اللہ اور رضا خلق کا شائبہ تک بھی شامل ہے عمل کے اندر خود داخل شرک قرار دیا گیا ہے اور ظاہر کے اعتبار سے ثابت بالشر ہو اور بطریق صواب ہو یعنی اس شیخ پر ہو کہ جس طرح شریعت نے بتایا ہے تو گویا عمل صالح کی دو بنیادیں ہوتی ہیں ایک اخلاص اللہ اور ایک اتباع سنت۔

عمل صالح کی کسوٹی

فَسَيَأْتِيَا: اخلاص اللہ کو جو کلمہ بیان کر رہا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہی برحق ہے۔ اسی کا حکم ماننے کے قابل ہے اور اسی کی رضا پر چلنے سے نجات حاصل ہو سکتی ہے اور اسی کلمہ کے دوسرے تہذیب محمد رسول اللہ سے لفظ ہے اتباع سنت۔ اس لئے کہ ہر فرقہ واپس دعا ہے جس کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے یا جو آپ کے قیمین حضرات صحابہ کا تعامل ہے اس کا حاصل یہ نکلا کہ جس عمل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شامل ہوگا وہی عمل صالح ہوگا۔

شرک فی العمل

فَسَيَأْتِيَا: اب اگر خلاص میں کی آئی جس کی کام میں رضا خداوندی نے ساتھ کچھ حقوق کی رضا بھی شامل ہوگئی یہ نفس کی رضا مخلوط ہوگئی تو وہ عمل خاص اللہ کیلئے نہ رہا اسلئے جس درجہ اخلاص میں غیر اللہ کی رضا شامل ہوئی شرک کی بنیاد پڑتی ہے یہو کی اور شرک فی العمل ہو جایگا۔ محمد رسول اللہ کہنے کے معنی ہیں کہ اتباع ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب جس درجہ اتباع میں کی آئی جائیگی اسی درجہ ابتداء اور بدعت کی بنیاد پڑتی چلی جاوے گی جو شرک تک پہنچا دے گی تو دین کی اصلاح کیا وہ بنیادیں ہیں اخلاص اور اتباع اور دین کے فساد کی دو بنیادیں ہیں۔ شرک اور بدعت۔ آ لہ الا اللہ میں کی آنے سے شرک کی ابتدا ہوتی ہے اور محمد رسول اللہ میں کی آنے سے بدعت کی ابتدا ہوتی ہے۔

ایمان کی جانچ

فَسَيَأْتِيَا: ابتداء سے لے کر نہایت اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف دو ہی چیزوں کی جانچ ہے وہ یہ کہ ہر عمل میں ایمان کا دخل ہو اور ہر عمل میں اتباع کا دخل ہو۔ ایمان میں کی آئی شرک پیدا ہوا۔ اتباع میں کی آئی بدعت پیدا ہوئی اور یہ دونوں چیزیں دین کے فساد کی ہیں۔

لقمہ حلال کی ضرورت

فَسَيَأْتِيَا: اگر بس کی غذا لقمہ صحیح ہے تو خلاق صحیح ہیں۔ قلمہ ناپاک ہے تو اخلاق

بھی ناپاک ہیں۔ اسلئے ہم نے اپنے اکابر کو یہ دیکھا ہے کہ بیعت کرتے وقت وہ پہلے پوچھتے تھے کہ تمہارے پاس موروثی زمین تو نہیں ہے کچھ سود و غیرہ تو نہیں ہے جس کو تم کھاتے ہو۔ پہلے اس سے توبہ کرو جب بیعت کریں گے۔ اس لئے کہ جب خدا اسی تمہاری مشتبہ ہوگی تو ذکر اللہ تمہارے اندر کیا اثر کرے گا اگر اللہ کا نام لو گے تو اس کی تاثیر واقع نہیں ہوگی اللہ کا نام مہیا ناپاک ہے وہ ناپاک ہی طرف بھی چاہتا ہے ناپاک طرف کے اندر ناپاک چیز نہیں بھری جاتی وہ بھی ناپاک بن جائے گی تو غذا پر اور اکل حلال پر راز و مدار ہے اخلاق حسنا کا۔

شریعت اور لقمہ حرام

فہرست: اسلام نے سب سے زیادہ زور اکل حلال پر دیا ہے اس لئے جتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے لقمہ میں کوئی حرمت پیدا ہو کوئی شبہ پیدا ہو کوئی ناجائز غفل پیدا ہو ان سب چیزوں کو شریعت نے ممنوع قرار دے دیا سود کو حرام کر دیا حکار کو حرام قرار دیا حکار کے معنی ہیں گمرانی کی امید پر مال کو روک رکھنا حکار کی صورت میں مخلوق کو سنا ہے اور مخلوق کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا ہے ضرورت ہوتے ہوئے مال کو اپنے نفع کے لئے روک کر رکھنا ایسی تمام چیزیں حرام قطعی ہیں اور کچھ "کرہی" ہیں۔ مگر ایسی تمام چیزوں کو شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے کہ جن سے مال میں کسی قسم کا اشتباہ پیدا ہو کوئی حرمت پیدا ہو یا کوئی کراہت پیدا ہو۔

مسلم اور غیر مسلم میں فرق

فہرست: مسلمان کا تو نام ہی یہ ہے کہ صاحب معاملہ ہو اس کے اندر اطاعت ہو عزت ہو وہ حرام و مکروہ سے بچ کر حد جواز کی طرف آئے یہی معنی اس کے اسلام کے ہیں ورنہ مسلم اور غیر مسلم میں فرق کیا پائی رہ گیا۔ وہ بھی سود خور، تم بھی سود خور، وہ بھی حرام خور، اور تم بھی حرام خور، تم تو تمہیں حلال خور بنانا چاہتے تھے حرام خور نہیں بنانا چاہتے ہیں آدمی اکل حلال پر رہے۔

فہرست: دین کا مدار تجارت پر یا دوسروں کی گفتی پر نہیں ہے یہ کوئی کونسل یا اسمبلی کے فیصلے تموازی ہیں۔ اسمبلی میں سرگئے جاتے ہیں سروں کی تعداد پر فیصلہ ہوتا ہے سروں کے اندر کی چیز نہیں دیکھی جاتی یعنی عقل بھی ہے یہ نہیں۔ اس کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا۔ بلکہ

تعداد کی زیادتی پر فیصلے ہوتے ہیں اور دین کا دارِ حجت پر ہے اس کے بارے میں تو غلامِ اقبال صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے فرماتے ہیں۔

بترس از طرزِ جمہوری اسیرِ دانا شو
کہ از مغزِ دودھ خرِ فکرِ انسانی نمی آید

کہ اس جمہوری طرز کو چھوڑ دو اور کسی پیرِ دانا کے قیدی بن جاؤ۔ اگر دوسو گندھے جمع ہو جاویں تو انسانی فکر تو حورے ہی ان کے دماغ میں سے نکلے گی دوسو چار سو گندھے جمع ہو جائیں تو گندھے کا خیال ہی نکلے گا۔ انسانی فکر کہاں سے نکلے گا۔

قرآن کریم نے کہا ہے وَلَا تَطِيعُ اَكْثَرُ مَنْ لَمْ يَلِ الْاَدْنٰى بِضَلُوْكَ عَنْ مِّسَالِ اللّٰهِ
ترجمہ میں یہ تو فوں کی جوا اکثریت ہے اس کا اتباع مت کرو وہ تم کو گمراہ کر کے رہیں گے حق کے راستے سے ہٹا کر چھوڑیں گے اس لئے اگر اکثریت غلط کرے تو وہ دینی حجت کے مقابلے میں کوئی کارِ گمراہ ہو سکتے گا۔ خواہ پوری دنیا کے انسان اس فیصلے کو تسلیم کر پاس کر دیں اور دینی حجت اس کے خلاف ہو۔ ہذا اسود حرام ہی رہے گا جیسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے کسی کے حلال یا جائز کرنے سے جائز نہیں ہوگا۔ پاخانے کو کتنا ہی دھوا دھوا کر لودھ پاخانہ ہی رہے گا۔

انبیاء و اولیاء اور اطفال کی علمت کا فرق

فہم تریا: بچوں کے اندر جو قوت ہے گناہ کی وہ اس دلت بیدار نہیں رہا ابھار جس کا تعلق فعل سے ہے وہ ابھرنی ہوئی نہیں ہے صرف مادہ موجود ہے اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام میں مادہ بھی موجود تھا اور نفس بھی موجود تھا اور پھر نفس کا متاثر ہونا کہ گناہ سے بچے ہیں مادہ یہ کمال ہے۔

گناہ کا منشاء

فہم تریا: انسان میں گناہ کا منشاء صرف دو چیزیں ہیں۔ حسبِ جاد اور حسبِ باہ۔ اس کے لئے بعض گناہ تو مرزد ہوتے ہیں جہِ باہ سے مثلاً آدمی اقتدار چاہتا ہے اس کے لئے دوسروں کی توہین کرتا ہے۔ تذلیل کرتا ہے زبردستی دیتا ہے جس کو اس زمانے کی اصطلاح میں استحصال عوام کہتے ہیں یعنی عوام کو مصل کر کے ایک شخص لیڈر بناتا ہے پھر چاہے

دوسروں کا خون ہو مگر اسے کرسی ملی اسے عزت ملی ہزاروں مخلوق برباد ہوتی ہے کٹ جاتی ہے مگر اس کی لپڈ دی پک جاتی ہے۔ اس کا منشا ہوتا ہے حب چاہ اور حب اقتدار۔

انبیاء اختیار دی معصوم ہیں اور بچوں میں خیر اختیار دی عصمت ہے یہ علم کیساتھ معصوم اور بچے لایمیں کے ساتھ معصوم وہ طاقت سے معصوم اور انبیاء کمال طاقت اور قوت کے ساتھ معصوم۔ ایک کی عصمت کمال میں داخل ہے ایک کی عصمت سماں میں داخل نہیں اگر دوسری کا بچہ گناہ نہ کرے تو اسے کامل نہیں کہتے اس لئے کہ نہ اس میں ارادہ ہے اور نہ وہ قوت ہے لہذا اس کے معصوم ہونے کے معنی یہ ہیں کہ خدا نے اسے مجبوراً گناہ کرنے سے روک دیا ہے وہ طاقت اس میں خدا نے ابھاری نہیں اس لئے وہ بچہ ارادہ اپنے ارادہ سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اور انبیاء میں ساری قوتیں موجود ہیں اور پھر بچتے ہیں یہ ہے کمال۔

عجیب ایمان کس کا

قرآن: عجیب ایمان ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد میں آئیں گے نہ رسول ان کے سامنے نہ معجزے ان کے سامنے نہ ان کے سامنے وحی اترے گی ہوگی بلکہ رکاوٹ و موانع اتنے ہوں گے کہ کوئی ایمان میں شک ڈال رہا ہے کوئی اسلام سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے کوئی دل میں تردد پیدا کر رہا ہے کہیں کفار کہیں منافقین کہیں نفس کے جذبات ہزاروں رکاوٹیں موجود اور وہ اسی جرحے ایمان کے کہ وہی اور رسول کا سامنے بونا وہ بے نہیں پھر بھی ایمان پر رہتے ہوئے ہیں تو ان کا ایمان زیادہ عجیب ہے۔

اولیاء اللہ گناہ پر دیر تک باقی نہیں رہتے

قرآن: چونکہ اولیاء اللہ میں تقویٰ کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے ان غلبہ کی ہی وجہ سے حق تعالیٰ شانہ بہت جلد رجوع نصیب فرماتے ہیں اور قرآن کریم میں اسی لئے فرمایا گیا ہے ان السلبين السفلون اذ هم طائف من الشیطن فکروا فلما اجمع مصرود جن لوگوں کی عادت تقویٰ اور طہارت کی ہے اور وہ تقویٰ دل میں جما ہوا ہے اور پھر شیطان کی کوئی جماعت ان کو درغلانی ہے تو تھوڑی دیر تو وہ مبتلا ہوتے ہیں ان کے بعد اچانک وہ تقویٰ ابھرتا

ہے اور نورِ آدمِ قوتِ ایمانی سامنے آئی ہے تو لاحول پڑھتے ہیں اور اس سے بچتے ہیں۔ ایک گناہ تو وہ ہے کہ قلب میں اس کا مادہ جمع ہے اور مسلسل گناہ کرتا جا رہا ہے جیسے معاف اللہ زندہ کا مری کا مادہ ہے اور وہ شخص جلا بھی ہے اس میں اور ایک وہ ہے کہ قلب بالکل پاک ہے مادہ ہی نہیں گناہ کرنے کا البتہ ماحول سے متاثر ہو کر مگر اگر اتفاق سے کوئی غلطی سرزد ہوگئی تو وہ ہزار توبہ کرے گا اور وہ اتنی بڑی توبہ ہوگی کہ اگر وہ یہ گناہ نہ بھی کرتا اور ہزاروں نیکیاں کرتا تو شاید اسے درجاتِ بلند ہوتے جتنے اس توبہ واستغفار سے بلند ہوئے۔ اولیاءِ کرام میں گناہ کا مادہ بھی موجود ہے اور امکان بھی ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں اور کھلی مصیبت سرزد ہو لیکن جب تک وہ توبہ نہ کر لیں جتن نہیں آتا اور بہت بڑی توبہ نصیب ہوتی ہے۔

اولیاء اللہ پر شیطان اثر ڈال سکتا ہے

خبر دینا: شیطان اولیاء اللہ کے قلوب میں اثر ڈال سکتا ہے اور امکان بھی ہے کہ وہ کسی وقت بہک جائیں اور امکان ہے کہ کوئی مصیبت بھی ان سے کسی وقت سرزد ہو جائے لیکن چونکہ تقویٰ غالب ہے اس واسطے کہ غالب آکر یا تو اس گناہ سے بچا دیتا ہے اور اگر سرزد ہو جائے تو عظیم الشان توبہ نصیب ہوتی ہے کہ وہ سو عبادتوں سے بڑھ کر عبادت ہوتی ہے۔

ہمارے کارِ تعلیم دین پر زیادہ زور دیتے تھے اور اس کی اہمیت اور ضرورت کے عنوان پر خصوصیت کیساتھ بیان فرماتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں جہالت عام تھی تعلیم دین کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا شہروں میں تو کچھ مکاتب اور مدارس تھے مگر دیہاتوں میں اس کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ کوئی عالم نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان اپنے مردے کو بغیر نماز جنازہ کے ہی دفن کر دیا کرتے تھے نام مسلمانوں کا ہوتا تھا مگر اکثر اسلام سے واقف نہیں تھے اس لئے ہمارے اسلاف کی کوشش یہ تھی کہ تعلیم کا سلسلہ عام ہو اس لئے کہ ساری خرابیوں کی جڑ اور بنیاد جہالت ہے۔

حق تعالیٰ سبحانہ نے اگر کسی چیز کا سب سے پہلے اہتمام فرمایا ہے وہ تعلیم ہی ہے اس پر مہدالست کا واقعہ شاہد ہے۔

تعلیم مدرسے

فائدہ: تعلیم کے ساتھ بچوں کی تربیت بھی ضروری ہے اگر تعلیم ہو جائے اور تربیت نہ ہو تو محض مسم سے فائدہ نہ ہوگا اس لئے بچپن سے ہی ان کی تربیت بھی ہونی چاہئے اور اس کی تربیت کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے مگر ماں نے اپنے بچے کی تربیت کر دی تو وہی بچہ دوسرے مدرسہ میں جا کر اچھا خلاق کا بنے گا دوسرا مدرسہ تعلیم کا ہے اس مدرسہ میں آنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس بچے کے ماں باپ کیسے ہیں اور انہوں نے اس کی کتنی تربیت کی ہے اگر استاد کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس بچے کی تربیت ماں باپ نے نہیں کی ہے بلکہ پہلے مدرسہ میں یہ بگڑ چکا ہے تو اپنے مدرسہ تعلیمی میں استاد تعلیم کے ساتھ اس کی تربیت بھی کرتا ہے اگر استاد تربیت یافتہ ہے تو اپنے شاگردوں کی بھی تربیت کرتا ہے ورنہ وہ بچہ یہاں پر بھی آ کر محروم رہتا ہے اگر تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت نہیں ہوئی تو پھر اور مدرسہ صوفیا اور مصلحین امت کا رکھا گیا ہے کہ طالب علم فارغ ہو کر دہاں پر جائے اور اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کرائے عموماً اس تیسرے مدرسہ میں آ کر انسان کی تربیت ہو جاتی ہے۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عام طور پر لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ جب بچہ پانچ چھ سال کا ہو جائے تو اس میں کچھ شعور ہو جاتا ہے اس وقت اس کی تربیت کرنی چاہئے یہ ذہن بالکل غلط ہے بلکہ بچے کی تربیت پید ہونے کے بعد ہی سے شروع کر دینی چاہئے۔

اگر حمل کے زمانے سے ہی عورتیں احتیاط کریں اور پیدائش کے بعد ان کے سامنے نازیبا حرکتیں نہ کریں اور ان کی اسلامی طور و طریقے پر تعلیم و تربیت کریں تو آج بھی انہیں ماؤں کی گود میں اولیاء اللہ پیدا ہو سکتے ہیں۔

غیر اسلام کی بحث کی غرض و غایت دو چیزیں ہیں ایک تعلیم دوسری تربیت اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ نور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کو سب سے مقدم کیا ہے تاکہ ان کے ذریعہ آدمی بنے جانور نہ بنے جانور بن کر انسان بننے کی تمیز نہیں ہوتی وہ ہر کیفیت میں نہ رہتا چلا ہے اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کیفیت ہمارے مالک کا ہے یا غیر کا ہے اس کو تو صرف کھانے سے غرض ہوتی ہے وہ حلال و حرام جانور و جانر کو کیا جانے اسی طرح اگر آدمی

کو تعلیم و تربیت کا سہل نہ پڑھایا گیا تو اس کو حلال و حرام کی تیسر نہیں ہوگی پھر وہ آدمی کیا ہے اچھا خاصہ جانور نکلے جس لئے آدمی اس وقت آدمی نہیں بننا جب تک اس کی تعلیم و تربیت نہ ہو۔
تعلیم وہ چیز ہے کہ جس سے انسان کے دل و دماغ کی تعمیر ہوتی ہے پھر جس قسم کی تعلیم ہوگی اسی طرح انسان کا دل و دماغ بنے گا اور اسی کے مطابق وہ کام کرے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے عبادت کرو کہ گویا ان کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ تصور نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ تصور کرو کہ وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں جب انسان اس طرح سے عبادت کرے گا اور تصور جمائے گا کہ ہمارا مالک اور خالق اور وہ معبود جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے تو اس بندے کی عبادت کا رنگ ہی کچھ اور ہوگا۔

صوفیاء حضرات نے احسان کو اپنے تصور اور طریقت کا اہم بنیاد بنائی ہے اور اس پر اپنی ساری کوششوں اور محنتوں کو صرف کیا کہ حق تعالیٰ شانہ کی عبادت اسی طرح سے ہو کہ عابدان کو اپنے سامنے ہونے کا یقین کر لے خواہ عبادت بدلتی ہو یا مالی و ہودونوں میں شان احسان ضرور دی ہے جب خدا تعالیٰ کو انسان حاضر اور ناظر سمجھے گا تو اس کی نماز میں جان اور روح پڑے گی اور نماز کے حقوق کو برعایت کرتے ہوئے پڑھے گا اور جب روزہ رکھے گا تو اس کے حقوق کی بھی رعایت کرے گا حضور مجبور کے تصور سے عابد کے اندر غلو ص پیدا ہوگا نام و نمود اور پاکاری سے محفوظ رہے گا۔

طریقت شریعت سے کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ اسلام کے ظاہر کو شریعت کہتے ہیں اور اس کے باطن کو طریقت کہتے ہیں جس طرح ظاہری شریعت کا ثبوت قرآن و احادیث سے ملتا ہے اسی طرح باطن اسلام جس کو تصوف اور طریقت کہتے ہیں اس کا ثبوت بھی قرآن و حدیث میں موجود ہے ہماری بزرگوں میں خصوصاً حکیم امامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر تجدیدی خدمات انجام دی ہیں آپ نے الشرف فی احادیث التصوف کی تصنیف فرمائی اور انکشف عن مہدات التصوف کی بھی تصنیف فرمائی اس کے علاوہ اپنے مواعد و ملحوظات کے ذریعہ بھی اس کی وضاحت فرمائی اور بدعات کو طریقت اور تصوف

سے نکال کر پھینک دو۔ اور خالص طریقت پیش فرماؤ اور صوفیاء حضرات کے ہر عمل کا بدلہ لالہ قرآن واحد پڑھو۔ سے ثابت فرمائے اس مسئلے کو صاف کر دیں۔

صوفیاء حضرات نے سب سے پہلے قلبی کیفیات کی گرفت کی ہے کہ اگر اس کا قلاب درست نہ ہو تو ان کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوگا اس لئے ظاہری شریعت کے ساتھ اس کے باطن کی اصلاح کی ضرورت تھی اس کو مصلحین امت جن کو ایاہ اللہ کہتے ہیں انہوں نے اس نیا اصلاح کی اور ان اشیا کی اصلاح کے لئے آچھ تو اصرار اور اصول مرتب کئے اس میں ابہرہ بھی ہے مرنیت بھی ہے مزاق بھی ہے اور ان میں کسی مسئلے سے رجعت ہونا بھی ہے ان کے علاوہ جس جس خیریت سے انسان کے قلب کی اصلاح ممکن تھی انہوں نے نئی تصوف میں شامل فرمایا۔

سارے اولیاء کرام کا اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ غیر متبع سنت دینی ہو غنی نہیں ملتا ہے۔ ولایت کیلئے اجازت سنت شرط ہے اس لئے کسی بزرگ یا ولی کے متعلق یہ کہہ دینا کہ وہ بدعتی ہیں جرم ہے اگر وہ ولی ہے تو بدعتی نہیں ہوگا اور اگر بدعتی ہے تو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔

ایک اندہ خابہ کی شریعت کی بھی پابندی فرماتے تھے وہ سب کے سب قبیح سنت تھے اور ان کی ایک سنت بھی بھول کر چھوٹ جاتی تھی تو زندگی بھر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے جب تک سنت بھول کر چھوٹے پر ان کا حال یہ تھا تو تھما سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح چھوڑ سکتے تھے پھر جب وہ لوگ سنت نہیں چھوڑ سکتے تھے تو قرآن میں روایات کس طرح چھوڑ سکتے تھے اسی لئے حضرت حکیم الامت تھانوی نے ایک کتاب تالیف فرمائی اس کا نام السنۃ الجلیہ رکھا اور مستباح چشتیہ حضرات کو قبیح سنت ثابت کیا۔

تصوف کی بنیادوں میں یہ نہیں بنایا کہ اہم ہیں یعنی مجاہد و مشاہدہ مراۃ۔ یہاں پر جائز و ناجائز کی بحث نہیں ہے بلکہ ان کے ذریعہ نفسانی کیفیات درست ہوتی ہیں یعنی نسب کے آثار چھوڑ دو اس کے ظہرات ان سے نکل جاتے ہیں اسی سے صوفیاء حضرات نے ان کو اپنا یہ اور ان پر کافی محنتیں خود کی ہیں۔ اور اپنے مریدین کو کمرے جیسا۔

اسلام کی پہلی بنیاد عقائد ہے کہ انسان کا عقیدہ اس سے درست ہوتا ہے اور دوسری

بنیاد علم فقہ ہے اس سے احکامات شریعت معلوم ہوتے ہیں اور تیسری بنیاد فن تصوف ہے جس سے شریعت کے حقائق و معارف کھلتے ہیں جنہیں بنیادوں کی وجہ سے انسان کا ظاہر اور باطن درست ہوتا ہے اور انسان انسان بنتا ہے اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو وہ ناقص رہے گا۔

موت کے معنی فنا اور معدوم کے نہیں ہیں بلکہ اس کے معنی انتقال کے ہے کہا جاتا ہے کہ انسان مر گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فنا اور معدوم ہو گیا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منتقل ہو گیا انسان ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے۔

قیامت کی تمن قسمیں ہیں ایک قیامت شخصی دوم قیامت قرنی سوم قیامت کلی۔ قیامت شخصی یہ ہے فقامات فقد قام له القیامہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگئی۔

قیامت قرنی یہ ہے کہ ہر ایک سو سال کا ایک قرن ہوتا ہے۔ جب ایک قرن ختم ہوتا ہے اور دوسرا قرن شروع ہوتا ہے تو ہر قرن کے بعد ایک عام تجاری اور برپادی ہوتی ہے۔ عقائد اور اعمال میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور حقے عام ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے خدا کی طرف سے بلائیں نازل ہوتی ہیں کتنے لوگ تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگئی اور قیامت کلی یہ ہے کہ دوسری نشانیاں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گی تو قیامت کلی قائم ہو جائے گی۔ صور پھونک دیا جائے گا اور ساری مخلوق زندہ ہو جائے گی اور دوبارہ اللہ تعالیٰ میدان عشر قائم فرما کر سب کو زندہ کریں گے۔

ہمارے یہاں کل چار فنون ہیں پہلا فن عقائد دوم فن فقہ سوم فن تصوف چہارم فن تذکیر۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری کاسیاتی کا نصاب مقرر فرما دیا اب جو کتابیں ان مقاصد کو نمایاں کریں گی انہیں کو نصاب میں رکھا جائے گا پہلی کتاب قرآن حکیم دوسری کتب احادیث اور تیسری کتب عقائد اور چوتھے کتب فقہ یہ ہمارے نصاب کی بنیادی کتابیں ہیں ان کے علاوہ علوم زندہ ہیں مثلاً کتب فنون و منطق و فلسفہ اور سائنس وغیرہ یہ مقاصد میں داخل نہیں ہیں۔ بلکہ مقاصد کینیٹے معین و مددگار ہیں آج کل ہم نے سائنس کو بھی نصاب میں داخل کر لیا ہے تاکہ طالب علم بے خبر نہ رہے۔ دینی معلومات کے ساتھ دنیاوی معلومات بھی حاصل ہوتی رہیں۔

دعوت اسلام کے لئے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اسلام کا صوبہ ہو اس کو دیکھ کر بس کے مذہب اسلام کو آسانی سے لوگ سمجھ جائیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ داعی کے اندر حسن اخلاق حسن سلوک اور ضرورت مندوں کی حاجت روائی کی صفات اولیاء اللہ جیسی ہوں اگر ایسا داعی کہیں بیٹھ جائے تو کم سے کم غیر مسلموں کا ایک طبقہ مذہب اسلام کی ایرانی دولت سے فیض یاب ہو سکتا ہے وہ مبلغ ایسا ہو کہ نہ کسی سے سوال کرے اور نہ ہی اس کے سامنے دنیاوی اغراض ہوں بے لوث ہو کر یہ کام کرے سب سے پہلے لوگوں کے دلوں میں اسلام کا انس پیدا کرے جب اسلام کا انس بان کے دلوں میں پیدا ہوگی تو وہ اسلام کے قریب ہو جائیں گے۔

حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اپنا وطن چھوڑ کر پوری دنیا میں پھیل گئے، وہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صوبہ بن کر گئے اور جہاں بھی گئے ان کو دیکھ کر، خیانت میں پڑ گئی ان کے حالات اور اعمال کو دیکھ کر ایسا اندازہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ انسان نہیں ہیں بلکہ فرشتے ہیں۔ ان حضرات کو دیکھ کر اسلام کی حقانیت کھل کر لوگوں کی سامنے آ گئی اور گاؤں کے گاؤں شہر کے شہر لوگ اسلام کے حلقہ میں آ گئے ظاہر ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اسلام کا داعی اور مبلغ بن کر اقوام عالم کے سامنے گئے وہ تو صرف عربی زبان سے واقف تھے پھر ایسے علاقوں میں انہوں نے اسلام کی دعوت کس طرح دی جہاں کے لوگ ان کی زبان سے واقف نہیں تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات نے تقریر و وعظ کے ذریعہ یہ کام نہیں کیا ہے بلکہ اسلام کا نمونہ بن کر کیا ہے ان کا حسن اخلاق سلوک اور معاملات و عبادات اور حیات کو دیکھ کر ان سے لوگ متاثر ہوتے گئے اور اسلام کے قریب آتے گئے اور پھر مسلمان ہوتے گئے۔

جیسا نبیوں نے اپنے مذہب عیسائی کی جو تبلیغ کی ہے وہ سرکاری طور پر جماعت بنا کر کی ہے، بحرین سرکار باقاعدہ ان مبلغین کو تنخواہیں دیتی تھی اور ان کے لئے مکمل انتظام کرنا یہ سرکار کے آمدت مگر ان کی تبلیغ کا دار و مدار دولت اور محرت پر تھا۔ مسلمان ایک تو جاہلی تھے دوسرے غریب تھے۔ اس لئے ان کو دولت اور محرت دکھا کر اسلام

سے پھیر دیتے تھے مگر ہمارے اولیاء کرام نے عورت اور دولت نہیں دکھائی تھی بلکہ اسلام کی صورت اور اس کا نمونہ دکھایا تھا اس نمونے کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے سارے مذاہب مردہ ہو چکے ہیں اسلام مذہب زندہ مذہب ہے۔ اس لئے اس کے لئے دولت اور عورت کی ضرورت نہیں ہے۔

مگر قیامت کے دن ہمارے گاؤں یا شہر کے غیر مسلم خدا کے سامنے ہمارے اوپر یہ مقدمہ قائم کر دیں تو اس مقدمہ سے چھوٹنے کی کون سی حکمت اور تدبیر ہم کریں گے۔ جس سے چھوٹ جائیں ان کے اس سوال کا ہم کیا جواب دیں گے اور کیا عذر پیش کریں گے اور ہمارے عذر پر بار خداوند کی مثل قبول ہوگا یا نہیں وقت آنے سے پہلے ہی تیاری کر لینی چاہئے ورنہ اس دن بڑی غلامت ہوگی کفار و مشرکین خدا کے سامنے جھکزیں گے اور اپنا حق طلب کریں گے ان کے اس جھگڑنے سے ان کا کچھ فائدہ ہو گا یا نہیں یہ اگلی بات ہے لیکن مسلمانوں کی گردنیں پٹ سکتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اس امت کو داعی بنا کر بھیجا ہے، مفسدوں کے ذمہ کر کے دعوت اسلام کا کام اس کے سپرد کر دیا ہے اگر یہ کام نہیں کرتے گا تو ٹکڑا جائے گا اور تو سب نوح کی طرح وہ ٹوٹ جھگڑ سکتے ہیں اور ان کا جھگڑنا درست بھی ہوگا کیونکہ ہم نے واقعی اسلام کی دعوت ان تک نہیں پہنچائی اس لئے ان کی جگہ سے فطرت نہیں جانی چاہئے ہر وقت بیدار رہنا چاہئے دشمن سے دوستی کی توقع نہ ہو کہ ہے وہ بھی اپنے حقوق معاف نہیں کر سکتے مسلمان ممکن ہے دنیا میں نہیں تو آخرت میں معاف کر دے مگر ان کے معاف کرنے کا وہم تک نہیں کرنا چاہئے پھر بھی یہ کافروں یا مشرکوں بہر حال اولاد دینی آدم ہیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اگر ہم ان کو اسلام کی دعوت نہیں دیں گے تو ان کو دعوت دینے کے لئے کون آنے کا اب تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے اور دعوت تبلیغ کے لئے فرشتے نہ بھیجے آئے ہیں اور نہ آئیں گے یہ تک یہ کام ان کے ذمہ نہیں ہے بلکہ یہ کام امت کے ذمہ والا یہاں ہے انہیں کو کرنا ہے۔

یہ علماء حضرات پر غنازم ہے کہ اس خدمت کا انجام دیں عوام تو اس لئے دعوت الی اللہ کا کام نہیں کر جے کہ وہ دین سے کورے ہیں نہ تو ان کو دعوت کا طریقہ معلوم ہے، ورنہ ہی اس کا علم ہے کہ یہ کام کس طرح سے کیا جائے اور نہ ہی ان کے اندر دعوت کا جذبہ ہے اور ماحول ایسا ہے کہ اکثر مسلمان منکرات میں مبتلا ہیں اس لئے عوام تو اس سے غافل ہیں مگر علماء حضرات کو غافل نہیں ہونا چاہئے بلکہ اس کی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہئے۔

حق تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سارے ہی بندوں کو ہم سے ملاؤ اور شیطان کے پنپنے سے چھڑو اگر یہ کام تم لوگوں نے نہیں کیا تو شیطان اپنے دعویٰ میں کامیاب ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا اور ان کو پالا ہے۔ ان کو سارے بندوں سے پیار ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بندے ہمارے مجرم بن کر اپنی بڑا عملائیوں کی جیب سے دوزخ میں جا لیں یہی وجہ ہے کہ اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے انبیاء علیہم السلام کو بھیجے تاکہ یہ لوگ ہمارے بندوں کو جو ہم سے کٹ چکے ہیں، ہم سے ملا دیں۔

خیر امت کی وجہ خود ہی حق تعالیٰ نے بتلا دی کہ یہ امت لوگوں کو ابھی باتوں کا حکم کرتی ہے اور ہری باتوں سے روکتی ہے اگر یہ امت امر بالعرف اور نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دے تو پھر خیر امت کہلانے کا مستحق نہیں رہے گی تیسرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ ہماری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے ہوں گے یعنی بنی اسرائیل کے نبیوں نے جو کام کیا ہے وہی کام ہماری امت کے علماء بھی کریں گے۔

تبلیغ و دعوت کے دو جز ہیں ایک تبلیغ اسلام دوسرا تبلیغ احکام تو تبلیغ احکام پر علماء حضرات نے کافی محنتیں کیں اور کرو رہے ہیں مدارس عربیہ کا نظام علماء حضرات نے اتنا پھیلا دیا کہ تقریباً گاؤں گاؤں میں مدارس قائم کئے اور وہ مسلمان اور ان کے بچے جو اسلام سے کورے تھے ان کو تعلیم کے ذریعہ دین اسلام کا عالم بنایا دوسری طرف تبلیغ کا نظام بنایا اس سے مسلمان اسلام پر پھنسنے والے بنے۔ تیسری طرف وعظ و تقریر کے ذریعہ مسلمانوں کو اسلام پر جسے رہنے کی ترغیب دی۔ چوتھی طرف دینی اسلامی کتابوں کی

طاعت اور ان کی اشاعت کی اس طرح سے تبلیغ احکام کا کام بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے یہ سارے ہی کام اچھے ہیں اور ان کا کرنا بھی ضروری ہے بغیر ان کے مسلمان مسلمان نہیں بنتا مگر یہ سارے کام مسلمانوں کے لئے ہیں ان سے یقیناً مسلمانوں کو فائدہ ہو رہا ہے لیکن دوسرے جہز جس کو دعوت الی اللہ یا ایمان کی دعوت کہتے ہیں وہ رکا ہوا ہے جس کی وجہ سے غیر اقوام کا ایمانی فائدہ نہیں ہو رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ حسب دعوت کے دو جہز ہیں ہم صرف ایک کو کریں اور ایک کو نہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادِ گرامی کے مطابق کسانبیاہ بنی اسرائیل ہم نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ انبیاء بنی اسرائیل نے دو کام کئے اور ہم صرف ایک کام کرتے ہیں۔

میں علماء حضرات سے کہا کرتا تھا کہ جو حضرات قاریغ ہو جائیں وہ اپنا نصب العین اور مقصد دعوت الی اللہ کو تعمیر آئیں۔ پڑھنا پڑھانا یہ ضروری کام ہے مگر یہ عین مقصد نہیں ہے بلکہ یہ تو عین مقصد کیلئے عین ہے اس لئے علماء حضرات کے اندر دعوت الی اللہ کا جذبہ ہونا چاہئے ان کو چاہئے۔ اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی حکمتِ عملی سے اسلام کے قریب کریں اور اس کی طرف مائل کریں۔

مگر یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ دل میں دعوت الی اللہ کا داعیہ اور جذبہ ہو اور جس طرح دوسرے جہز یعنی تبلیغ احکام کو ضروری سمجھتے ہیں اسی طرح دعوت الی اللہ کی خدمت کو بھی ضروری سمجھیں اور حکمتِ عملی سے کرتے رہیں۔

آج کل دعوت الی اللہ کی آسانی

نہایت: آج کل دعوت الی اللہ کا کام پہ نسبت پہلے زمانے کے بہت آسان ہے پہلے لوگوں کے دلوں میں مذہبی تعصبات اتنے سخت تھے کہ وہ مانتے کیلئے تیار نہیں ہوتے تھے اپنے "آباد اجداد" کے مذہب کو حق مذہب سمجھتے تھے اور اس پر جتے رہتے تھے دوسرا مذہب خواہ کتنا ہی اچھا ہو اور کامیابی کا ذریعہ بھی ہو اس کو پسند نہیں کرتے تھے بلکہ اپنا مذہب چھوڑ کر دوسرے مذہب کے اختیار کرنے کو بے دھرمی سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ

فلان شخص بے دھرم ہو یا اس سے نفرت کرتے تھے اور پھوت چھت کا معاملہ کرتے تھے لیکن موجود مشینری کے ذریعہ سے آج دنیا ایک پیٹ فارم پر آگئی ہے چھوت چھات کا معاملہ تقریباً ختم ہو گیا ہے مذاہب دکن سے اٹھ چکے ہیں لوگ موجود تمدن اور معاشرے میں الجھ گئے ہیں آپس میں ملے جلنے کے مسائل زیادہ ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے مذہبی تعصبات میں بہت کمی آگئی ہے اس لئے پہلے زمانے کے اعتبار سے اس زمانے میں دعوت الی اللہ کا کام بہت آسان ہو گیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دعوت

قرآن نازل پہنچا دعوت کا اصل مرکز پیغمبر اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرانی ہے اس لئے مسلمان اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتِ ربانی کو سامنے رکھ کر اس کام کو کرنا چاہئے گا۔ کیونکہ ہر تنظیم کی کامیابی اور اسکی مقبولیت مادہ براہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی میں مضمر ہے اس لئے اولیہ و کرام اپنے دعوتی مشن میں موفیقہ کامیاب رہے کیونکہ وہ لوگ ہر برقعہ پر اسوۂ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے طریقہ دعوت کو سامنے رکھتے تھے۔

دعوت الی اللہ کی سند مات پر سارے ہی انبیاء علیہم السلام پر مصیبتیں آئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے ہی مبلغین ہدایت کو آزمایا ہے اور ان سے امتحان لیا ہے لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چراغِ زمائش اور مصیبتیں آئی ہیں وہ کسی دینی پریشانی میں آپ دعوت دیتے رہے اور مصیبتوں پر صبر کرتے رہے اور دعوت الی اللہ کی خدمت پر ثابت قدم رہے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایمانی دعوت اپنی قوم کی بڑی اہم خدمت تھی اور اللہ کے بندوں کو شیطانِ مردود سے بچنے سے بھڑا کر ہدایت کے راستے پر لانے کی خدمت تھی اس کے شیعانِ مردود نے اپنے ساتھیوں کیساتھ اور اپنے چیلوں نے ساتھ آپ کے سامنے آیا اور مصیبتوں کے پہاڑ آپ کے سامنے اکر عاصی و دیارِ مکر آپ اپنے کام میں ثابت قدم رہے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اس قدر نازل ہوئی کہ آپ

اپنے دعوتی پروگرام میں کامیاب ہو گئے۔ آخر وقت میں کل ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ کی دعوت سے پیدا ہوئے اور آپ کے بعد اسلام کا نمونہ بنا کر آئے ولی الفانی نسلوں کے دعویٰ اور معلم بنے اسی طرح اولیاء کرام نے بھی کیا ہے۔

دعوت الی اللہ فرض ہے مگر اس کا طریقہ کار فرض نہیں ہے موقع اور محل کو دیکھ کر اس میں ترمیم کرتے رہیں اور اس کا خیال کریں کہ جب یہ کام شروع ہوگا تو جس طرح انبیاء علیہم السلام کے سامنے اور اولیاء کرام کے سامنے شیطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ حائل ہوا ہے ممکن ہے وہ مردود موجودہ مبلغین کے سامنے بھی حائل ہو۔ اس لئے اس کی ہر قسم کی کمر اور پکڑ سے بچتے رہیں اور ہر ہر قدم پر دے ڈالیں اور صبر و تحمل سے کام لیں اور اگر تبلیغ و دعوت کے راستے پر کوئی مصیبت اور پریشانی یا دشواری لاحق ہو تو اس کو خدا کی طرف سے امتحان اور آزمائش سمجھیں اور اپنے دعوتی کاموں میں لگے رہیں۔

بعض مرجعہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا فوراً قبول کر لیتے ہیں اور بعض مرتبہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے کیونکہ بندہ جس چیز کو مانگتا چاہتا ہے وہ چیز اس کے لئے مفید اور نقصان دہ ہوتی ہے اس لئے اس کا بدن ممانعت فرماتے ہیں اور بعض مرتبہ قبول تو کر لیتے ہیں مگر اس کے اثرات کو دنیا میں مرتب نہیں فرماتے بلکہ آخرت کے لئے جمع کر دیتے ہیں جب دعا مانگنے والا اللہ کا بندہ اپنی دعاؤں کے ثمرات و برکات کو آخرت میں دیکھے گا تو خوش ہوگا اور تمنا ظاہر کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ کی جاتی اور ساری دعائیں اور ان کے ثمرات آخرت میں ہی ملتے ہیں۔

جب بندہ کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں اور دو بے سہارا ہو جاتا ہے اور دنیا کی ساری غلامی اسباب ختم ہو جاتے ہیں تو بے سہارا و غم کا مارا بندہ بڑی عاجزی اور اکتاہٹ کے ساتھ بے بسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی خطاؤں پر تادم ہو کر اپنے مالک اور خالق اور الہ العزیز اور رب العالمین کے سامنے عاجزی اور اکتاہٹ کے ساتھ رہ رہ کر اپنی خطاؤں سے معافی مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا دریا بے رحمت جوش میں آتا ہے اور اپنے

در کے سائل اور فقیر کی دعائیں قبول فرما کر اس کے اثرات اور ثمرات کو ظاہر فرما دیتے ہیں اور اس کو بڑی بڑی مصیبتوں اور مشکلوں سے چھٹکارا دینے کا فیصلہ فرما لیتے ہیں اور اس کی قسمت اور تقدیر کے اندر بھی تبدیلی فرما دیتے ہیں۔

دنیا و احوال سے مائلانہ تہا ذلت کا کام ہے لیکن یہی بھیک اگر خالق کائنات رب و فلسفین سے ملے گی جائے تو اللہ کے در کے بھکاری اور فقیر کی ذلت عزت سے بدل جاتی ہے کیونکہ اللہ کی وہ ذات ہے جو سب کو دولت اور عزت دیتی ہے اور جب چاہتی ہے اور جس کو چاہتی ہے ذلیل کر دیتی ہے جو سب کو دوست اور عزت دیتی ہے اور جب چاہتی ہے اور جس کو چاہتی ہے ذلیل کر دیتی ہے بندہ خواہ کتنا بڑا لدا لدا ہو جائے اور اس کو کتنی ہی بڑی حکومت مل جائے وہ اللہ کے در کا بھکاری اور محتاج ہے اور کبھی کبھی اسکی حقیقت بڑے بڑے بادشاہوں اور مانداروں کو دکھا دیتی ہے ان کی حکومت اور دولت کو چھین کر ان کو زوال کے پھون کو دوسرے کے در کا گدا اور بھکاری بنا دیتے ہیں کون اپنی حکومت اور دولت پر ناز نہ کرے بلکہ خدا کا محتاج بن کر رہے اسی میں انسانوں کی کامیابی ہے۔

اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دعا میں مانگنے والے انبیاء علیہم السلام ہیں ان کے بعد اولیاء کرام ہیں یہ سب کے سب جہاں اللہ کے دربار میں معزز ہے تو عام انسانوں کی نگاہوں میں بھی وہ محترم اور معزز رہے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور ان سے دعا کرنا کرنے میں علی ہماری عزت اور آبرو ہے اور عہدیت کا علی مقام بھی ہے۔

محبوب کتب

فہرستِ نایا: میری محبوب کتابیں عارفین کی وہ کتب ہیں جن میں دین کی لیاات سے بحث ہوتی ہے اسی لئے میرا قلبی رجحان زیادہ تر اپنے جدا سہو حضرت قاسم العلوم کی کتب کی طرف ہے کہ وہ حقائق الہیہ اور مدہ رف ربانی کا خزانہ ہوتی ہیں۔ نیز حضرت شاہ ولی اللہ حضرت امام غزالی اور امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت شیخ کبیر رحمہم اللہ کی مصنفات سے طبعی دلچسپی ہے گو وقت مطالعہ کیلئے بہت کم ملتا ہے اور اسی لئے میرے دوسرے میں زیادہ تر ”مجموعۃ الفہم الباقیۃ للشیخ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ“ رہتی ہے انہوں سے اسوا انہیں بات دین حل ہو جاتی ہیں۔

نا پسندیدہ کتب

فہرستِ نایا: جن کتابوں کے الحاد یا تلکوس دین کے نام پر بے دری اور بے قیدی کی طرف رہنمائی یا جن کتابوں سے اسلام کے نام پر سفاکی ہے ^{محظوظ} یہ کہہ دیتی ہو یا کتب تو دینی ہوں مگر ان میں خواہ مخواہ کی عبارت آرائی اور ادبیات تکلفات ہوں۔ خصوصاً اس دور دور کے غیر متعلق یا آزار دہان قسم کے مفسرین کی کتابیں مجھے ضعیف پسند نہیں جن میں ذہنی خیالات کو اصل بن کر شرعی تائیدات حاصل کرنے کا اسلوب کار فرما ہوتا ہے صرف یہی کہ ان سے قلبی تسکین و طمانیت کا کوئی تعلق نہیں بلکہ زیادہ تر وہی کتب کی تشویشات اور پریشان خاطرگی کا بڑا سبب ہیں۔

توجوانوں کے لئے مفید کتب

فہرستِ نایا: مستند علامہ ربانی کی کتابوں کا مطالعہ کر کے فوجوان اپنا دین و دنیا درست کر سکیں گے اور انہیں دین کے بارے میں اطمینان و سکون میسر ہو سکے گا۔ حال کے مصنفین میں غیر مستند لوگوں کی تصانیف سے دماغی تشویش تو ممکن ہے لیکن سکون قلب و روح اور بہت

آخرت کا دوزخ و عقیق رہے گا یہ کون و محبت صرف اہل محبت ہی کی سحر و سحر سے ممکن ہے۔ لاکھ قتل کی کتب اور دماغوں سے عادی و شہار ہے۔ فلسفی قسم کے خزانہ سے قلمی ہے پیڑوں، درختوں، و کتبیں۔ یہ حصہ صرف اہل حکمت و محبت ہی کا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ اور حضرت تھانویؒ کی اکسیر کتب

فائدہ: موجودہ دور میں اگر دین اور دنیا کی محبت مطلوب ہو تو تجربہ شاد ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مزجم تصانیف کافی ہو سکتی ہیں۔ اور اکسیر کا حکم رکھتی ہیں۔ باقی اس دور کے عام موضوعات جیسے قوی تعلیمات یا طبقاتی منصب اہلیوں کی تحریکات یا عام اجتماعی مصلحتیں یا کسی حد تک ضروری بھی ہوں اور اپنے دائرہ میں پنہاں بھی رکھتی ہوں اہمیتان قلب کا موجب نہیں بن سکتیں۔ مہرچوں کی کثرت سے حق کی تھنک نہیں حاصل کی جا سکتی گو مہرچا بقدر ضرورت ترکاری کے لئے ضروری بھی سمجھی جائے۔

دل و دماغ کا سکون

فائدہ: دل کا سکون ذکر اللہ (بالفاظ دیگر جامع شریعت و ملت) سے ہے اور دماغ کا سکون عزم صافی ہے جس میں سوچتی و تدوینیں اور اغراض نفسانی ملی ہوئی نہ ہوں۔ حاصل ہوتا ہے۔

مذہب کی اہمیت

فائدہ: مذہب کی اہمیت کسی زمانہ کے ساتھ مخصوص نہیں کہ اس دور کی تہذیب کے ساتھ اس کی اہمیت کا ذکر کیا جائے بلکہ جس طرح بدنی غذا کو وہ دور میں مانتی ہو یا مستقبل یا ہجائے جسم کیسا اہمیت بلکہ ناگزیری حاصل رہی ہے ایسے ہی روحانی غذا (مذہب ہے) تو اس کی اہمیت بھی بالحد سے روح فطری ہے۔ اور فطرت کسی زمانہ کے ساتھ مقید یا مخصوص نہیں۔

اسلام مذہب و ملل کا جامع

فائدہ: اسلام کے بعد کوئی مذہب نہیں اس لئے دو جامع مذہب و ملل ہونے کی وجہ سے علی انما طلاق بہتر ہے عسلی یا اضافی بہتری کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔

بڑی خواہش

فہرہ: میری سب سے بڑی خواہش صلاح نفس اور حسن خاتمہ کی ہے حق تعالیٰ ایمان کی سلامتی کے ساتھ لب گو رنگ پہنچا دے۔

بڑی نصیحت

فہرہ: سب سے بڑی نصیحت تقویٰ ہے اور سلف صالحین کی عادت بھی یہی تھی کہ ایک دوسرے سے رخصت ہوتے وقت کسی نصیحت کی فرمائش کرتے تھے تو جواب میں تقویٰ و طہارت کی ہدایت اور تاکید کیا کرتے تھے۔

تقویٰ کا حاصل

فہرہ: تقویٰ کا حاصل یہ ہے کہ نفس کے ہاتھ میں اپنی تکلیف نہ دی جائے۔ اجناس و شریعت کا اہتمام کیا جائے۔ فتن سے بچاؤ رکھا جائے خواہ فتن علمی رنگ کے ہوں جیسے عقیدہ و فکر کی بے قیدی اور خورد رانی و خیرہ۔ خود عملی ہوں جیسے فرائض و واجبات میں سستی اور کاغذی اور منوعات و مکروہات کی طرف میلان درجہ ان دین کے بارے میں بجائے آزادی اور آزاد روی کے تفسیر اصل ہے۔

حصول تقویٰ کا طریقہ

فہرہ: طریقہ سلف کی پابندی اس کی بنیاد ہے۔ جس کے لئے معیت صلحاء یا کتب صلحاء سے استفادہ ضروری ہے۔ عنقت نظر اور طہارت قلب تقوائے باطن ہے اور صلاح عمل تقوائے ظاہر ہے۔ ظاہر اور باطن کو جب تک آداب شریعہ سے متادب نہ بنایا جائے حقیقت تقویٰ پیدا نہیں ہوتی۔

اہمیت آداب

فہرہ: کسی بھی نوع عمل کو اس کے وسائل ہی سے پکڑا جاسکتا ہے جن کا نام آداب ہے۔ ادب نہ ہو تو سفن ضائع ہو جاتی ہیں۔ سفن نہ رہیں تو واجبات ضائع ہوتے

میں واجبات نہ رہیں تو فرائض ہاتھ سے جاتے رہتے ہیں۔ فرائض نہ رہیں تو معرفت نہیں رہتی گویا کسی علم پر جا تا ہے اور وہ بھی انجام کار بے ادبی کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا۔

ادب کی حقیقت

فرمایا: ادب کے معنی رکی جھکاؤ اور انس کر بونے کے نہیں بلکہ خشیت الہی کے مظاہر کے ہیں۔

مدارج تقویٰ

فرمایا: تقویٰ اول فعل، ثب ہے اور ثانیاً فعل جوارح ہے۔

حقیقی متقی

فرمایا: دنیا کی زندگی کے ہر مرحلہ میں ذکر آخرت اسلام کا بنیادی اصول ہے اس لئے جتنی انواع اس زندگی کی ہیں اتنی ہی انواع ان کے ساتھ ذکر آخرت اور تقویٰ کی ہیں۔ کھانے پینے میں حمد و شکر و حیات کے سامنے آنے پر غرض بصر ترفع و تعالیٰ کے جذبات کے وقت کسر نفس اور تواضع، دولت کے ادبار اور حرص بھڑکنے کے وقت قناعت پسندی، مصیبت کے وقت صبر و رضا، مشکلات میں دل ڈالنا ڈول ہونے پر توکل و اعتماد علی اللہ دوستوں کی ہم نشینی پر اخوة فی اللہ، عمل آخرت کی تدبیر کے لئے تعاون بڑوں کے سامنے آنے پر توقیر و احترام، مھوٹوں کے سامنے ہونے پر ذم و شفقت، مظلوم کے سامنے آنے پر مسند امانت و داری، دین و آخرت کی بات سامنے آنے پر عقیدت و تقویٰ اور سرانگستگی، اغیار سے ملنے ملانے کے وقت حکمت کے ساتھ دعوت دینے سے ان کی امداد و سائل عیش فراہم ہو جانے پر ان کی بے ثباتی اور فحاشیت پر نظر رفق و سر بلندی مل جانے پر اپنی اصلیت کا استحضار و دنیا کے ہر جزو سے استبعاد آخرت کی طلب و جستجو، غرض جتنے دنیوی زندگی کے وسائل ہیں اتنے ہی ان میں اخروی زندگی کے تقویٰ کی پہلو ہیں۔ ان وسائل میں ان پہاؤں کی رعایت رکھنے والا ہی متقی کہلایا جا سکتا ہے۔

تعلیم و تربیت

فلسفہ بنایا: دوسرا راستہ ہیں جن سے انسان کے دل و دماغ کی تعمیر ہوتی ہے صحیح تعلیم یا صحیح تربیت۔ ہر دونوں نہ ہوں تو انسان کا دماغ میں جھڑکا ہو جاتا ایک قدرتی امر ہے۔

فلسفہ اجر و ثواب

فلسفہ بنایا: اسلام نے دوسرے مذاہب کے برعکس دنیوی زندگی کو بھی جزو مذہب بنایا اور اس کے بارے میں ہدایتیں اور نصوص عمل پیش کیا۔ اسلام اصولی طور پر پانچ شعبوں پر مشتمل ہے اعتقادات، اخلاق، عبادات، معاشرت و معاملات اور حدود و لغارات یعنی سیاسیات مذہب کا تعلق جب کہ فقط دنیا سے نہیں ہوتا بلکہ اس میں آخرت جزا و سزا کا درجہ رکھتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ وہ دنیوی امور کے بارے میں دنیوی مفاد کے ساتھ ساتھ اخروی اجر و ثواب بھی پیش کرے جب کہ کوئی محکم انسان کا ایسا نہیں ہے جو فقط دنیا ہی تک فہم ہو جاتا ہو بلکہ بدنی حرکات کے ساتھ اس عمل کی روح انسانی روح میں پیوست ہو جاتی ہے اس لئے جب یہ روح آخرت میں پہنچے گی تو دنیوی اعمال کی ارواح بھی آخرت تک جائیں گی اور اس طرح اس عمل کی ظاہری ہیئت سے بدن شاکستہ بناتا تھا اور دنیا میں اس کے مفادات ظاہر ہوتے تھے اسی طرح اس عمل کی روح سے انسانی روح متور ہوتی ہے اور آخرت میں اس کے مفادات نمایاں ہوتے ہیں انہیں کا نام اجر و ثواب اور درجات، جنت وغیرہ ہے۔

علم شریعت و تربیت باطن

فلسفہ بنایا: حیات مرئی میں ایک طرف اگر اس کی ظاہری نقل و حرکت سماجی فلاح و بہبود پیدا کرے گی جس سے دنیوی زندگی شاکستہ اور آراستہ ہوگی اسی طرح اس عمل کی روح یعنی حسن حیات، اخلاص، تقوا اور جذبہ اتباع سنت رسول اللہ آخرت کی فلاح و بہبود پیدا کرے گی جو وہاں کی نعمتوں کی شکل میں ظاہر ہوگی خواہ وہ مسکن ہو جسے جنت کے محل سے تعبیر کیا گیا ہے خواہ وہ مجلس و لباس ہو یا محل و مشارب یعنی کھانے پینے کی نعمتیں ہوں وغیرہ پس جیسے سر کی آنکھ دنیوی اور مانی خوبیوں کو دیکھ سکتی ہے اسی طرح دل کی آنکھ اخروی خوبیوں کا

اور اک کر سکتی ہے مگر کوئی دل کی آنکھ بند کر کے صرف سر کی آنکھ کھولے رہے تو وہ صرف ایک ہی پیلو دیکھ سکے گا۔ اور یہ دل کی آنکھ غم شریعت اور تربیت باطن سے کھلتی ہے۔

شریعت اور سائنس

فہرست: سائنس کا تعلق کائنات جسمانی اور واقعات کے ساتھ ہے اور شریعت کا تعلق کائنات جسمانی اور کائنات روحانی دونوں سے ہے اس لئے شریعت سائنس سے کبھی نہیں ٹکرا سکتی اس لئے کہ اس نے خود واقعات سے بحث کی ہے۔ قرآن نے ارض و سما و جبال و پہاڑ اور نہات و حیوان اور ان کے افعال و خواص سے اصولاً بحث کی ہے اور ان سب چیزوں کو بطور دلیل کے آخرت اور احکام آخرت کے لئے پیش کیا ہے۔ بس جس طرح دلیل اپنے دعویٰ کے خلاف اور منافی نہیں ہو سکتی اسی طرح سے کائنات کی یہ اشیاء اور ان کے خواص و آثار شریعت کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتے ان میں مخالفت دعویٰ محسوس کر کے گواہ شریعی علوم سے ناواقف ہو گیا یا ان عصری فنون سے نااہل ہو گیا دونوں ہی سے لاعلم ہو گا۔ دونوں پر جس کی نظر ہے وہ شریعت اور وقائع عالم میں کبھی تضاد محسوس نہیں کر سکتا۔

البتہ یہ ممکن ہے کہ کسی سائنسدان نے خود سائنس کی چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنے دماغ میں کچھ غلط نظریہ قائم کر لیا ہو جو شریعت کے خلاف ہو تو یہ سائنسدان کا نظریہ مخالف شریعت ہو گا خود سائنس مخالف شریعت نہیں ہوگی۔

اسلام میں تجدد ہے

فہرست: اسلام حقیقتاً بہت پرانی چیز ہے جو آدم سے شروع ہو کر حضور تک آیا اور حضور نے اس کی شریعت کی تشکیل زمانی اور اس کا ایسا جامع نمونہ پیش فرمایا کہ دنیا کے تمام حوادث کے احکام اسی سے نکلنے لگے ہیں مگر زمین بے حد پرانی ہے لیکن اس کی عید و ادائیگی سے نئی ہوتی چلی آتی ہے جو یہ تصور باندھے کہ زمین کو بدل دیا جائے تو یہ اس کا ایک جاہلانہ سوسہ ہو گا۔ خدا کا بھیجا ہوا دین لاتبدیل و جاہل ہے البتہ پروگرام تربیت کے اس کے تحت بدلتے رہتے ہیں اور اب بھی مربیان دین اور مجددین شریعت نوع و نوع ہو رہے ہیں لیکن وہ سب کے

سب اسی دین اور اسی شریعت سے نکلے رہیں گے۔ ان تیرہ صدیوں میں شریعت کی روشنی میں تربیت کے پروگرام آتے رہے اور حقوق خدا کی تربیت کر کے اپنے بچے دتوں پر جاتے رہے اسی طرح آئندہ بھی ہوتا رہے گا جو اسی شریعت کی روشنی اور دائرہ میں ہوگا اور اسی کے احکام سے حسب ذہنیت زمانہ بہ طریق تربیت اور طرق تفہیم اول بدل ہوتے رہیں گے۔ اس لئے یہ کہنا کہ اسلام میں تجدید یا تجدید نہیں ہے اسلام پر تہمت دھرتا ہے جو اس سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ وقت کا سب سے بڑا لوگ یہی ہے کہ لوگ کسی شے سے کھینچنا واقف ہونے کے باوجود اس میں رائے زنی کرنا اپنا واجبی حق سمجھتے ہیں جو انتہائی گمراہ کن طریقہ ہے۔

محدث کشمیری کا حیرت انگیز حفظہ

فسرنا: مجھے اپنی ایک تفسیف کے مسئلہ میں ابوالحسن کذاب کے سوانح حیات کی ضرورت تھی میں نے اس کے لئے حضرت ثناء صاحب سے استفادہ دریافت کئے تو حضرت نے متعدد کتابوں کے حوالے دیدئے کہ ان میں ابوالحسن کے حالات مل جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت میں کہاں تلاش کرتا پھر وہں گا آپ خود ہی کچھ فرمادیں۔ اس پر حضرت شاہ صاحب نے برجستہ ابوالحسن کذاب کا سن ولادت سے لے کر سن وفات تک کے اس سلسلے کے اجمالی حالات ترغیب وار اور مسلسل بیان فرمائے اور اس کے کذب و زور کے متعدد واقعات سنائے۔ مجھے خیال گزرا کہ حضرت نے شاید انہی حباب ہی میں یہ حقائق مطالعہ کئے ہیں جو زمین تک یاد ہیں۔ چنانچہ حضرت کے سامنے میں نے اپنے اس خیال کا اظہار فرمایا کیا تو فرمایا کہ تمہیں مولوی صاحب! تمہیں چالیس سال کا عرصہ ہوا جب مصر جان ہوا تھا دہار کے ایک کتب خانہ میں اتفاق سے ابوالحسن کے حالات پر ایک کتاب ہاتھ میں آ گئی تھی کتب خانہ کی انصاری کے قریب کھڑے کھڑے اس کا مطالعہ کر لیا تھا۔ اب آپ کے دریافت کرنے پر وہ حقائق سن و سن متحضر ہو گئے۔

جمعہ وعیدین کا خطبہ

فسرنا: خطبہ جمعہ کا ہوا عیدین کا دعا و تہنیت کے لئے ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ

وعظ و تہکیر میں وہی باتیں بیان کی جاتی ہیں جو وقت کی ضرورت ہو وقتی مسائل ہی ان خطبات کو اصل موضوع ہوتے ہیں اس لئے اس میں تمام باتیں ایسی بیان ہونی چاہئیں جو مسلمانوں کے لئے مفید اور ضروری ہوں۔

روحانیت و مادیت کا تلازم

فہم فرمایا: اسلام نہ مادیت منحصر ہے کہ جس میں روحانیت کا دخل نہ ہو اور نہ روحانیت منحصر ہے جس میں مادیت شامل نہ ہو۔ بلکہ وہ مادیت و روحانیت کا ایک معتدل ترین احتراز ہے جس میں مادیت و روحانیت دونوں اپنی اپنی نوعیت سے مل جاتی ہیں۔ اور وہ نوعیت یہ ہے کہ اسلام نے روحانیت کو اصل اور مادیت کو اس کا تابع یا اولیٰ کو مقصد اور چینی کو وسیلہ قرار دیا ہے بالفاظ دیگر اسلام کا موضوع اور مقصد حقیقی تہذیب روحانی ہے مگر وہ چونکہ عمل و کسب پر موقوف ہے اور عمل کا میدان بھی مادی اجزاء و وسائل ہیں جن میں مطلوبہ اکتساب و تصرف کرنے سے روحانیت کی تکمیل ہوتی ہے اس لئے اسلام نے اس نوعیت کے ماتحت مادیت کا ایک مستحق نظام اپنے رنگ کا پیش کیا ہے جس کو روحانیت کی تکمیل کے لئے استعمال کیا ہے۔

اسلام کیا ہے

فہم فرمایا: ہماری زندگی کے روزمرہ کے افعال کچھ مادی و جسمانی ہیں جیسے کھانا پینا اور نہ مادی بلکہ فطری و غیر مادی افعال اور جسمانی خیرات و آثار ہیں لیکن انہیں کو جب اسلام کے نظام کے ماتحت انجام دیا جائے تو یہی دنیا کے مادی افعال ہماری آخرت میں جنت جاتے ہیں اور اس پر عبادت کا اطلاق آجاتا ہے جس کا دوسرا نام اسلام ہے۔

مادی افعال و وسائل کی ضرورت

فہم فرمایا: مادی افعال سے کثرت کر یا ان افعال کے وسائل عمل یعنی وہی اعضاء اور اجزاء کو کثرت کر یا ان اعضاء کی اندرونی و بیرونی قوتوں شہوت و غضب کا استیصال کر کے جو ان اعضاء میں رویت کی گئی ہیں انسان و انسان ہی باقی نہیں رہتا جس کی روحانیت کی تکمیل مقصود تھی تو وہ روحانی تہذیب و تکمیل آخر کس کی ہوگی جب کہ تکمیل طلب شے ہی باقی نہ رہی اور پھر جس کی

جانے گی تو وہ محض خیالی اور فنی تکمیل ہوگی جس کا باہر کوئی وجود نہ ہوگا بسبب اس مسائل کا ظہور یہی
اعضاء اجزاء اور ایسی مادی، مسائل و اسباب ہیں جن سے کئے ذریعہ روحانیت کی تکمیل کی جاتی ہے۔

انسانی افعال اور روحانیت

فلسفہ زیادہ اسلام نے بازو رہا ہے سودا خریہ نے نکاح کر کے اور ازدواجی زندگی
کے افعال اور کرنے عزیز و اقربہ کے تعلقات پر وہیں کے روابط اور حقوق نیز اقوام عالم کے
معاہدات کے جو جواب (از کار اور تصورات بتلائے ہیں) اگر آدنی ان افعال ہی سے کنارہ
کش ہو کر بعض ایسے باتوں اور پہلوؤں کے زاویے اختیار کرے تو یہ جواب و رسوم انکار و اور از
باطن کی توجہات جو ان افعال کے راستہ سے اپنے خالق کی طرف منحطف ہوتیں کچھ ختم ہو
جائیں گی جس سے تہذیب و تمدن کا یہ حصہ انکار ہو جائے گا۔ یہ حصہ انکار ہو کر رہ جائے گا اور
انسانی زندگی کے یہ مرکز مت کر ایک طرف دنیا کی دیرانی کا سبب بن جائیں گے اور دوسری
طرف ان انکارہ اور محروم عمل انسانوں کو تہذیب و روحانیت اور ان کے فکری اخلاق و عبادات کا
وہ اندرونی نقصان ملے گا۔ یہ انسان معاشرت کی دنیا میں ایک سچا قاتل مدح اور روحانی انسان
جس سے ہونے لگا ہے کچھ مفقود ہو کر رہ جائے گا اور یہی انسان جس کو تمام جزا و نباتات اور
حیوانات پر فوقیت تھی جسٹس کا ایک ورثہ یا پھر لڑکا ایک چھر ہو کر رہ جائے گا جس میں نہ
افعال زندگی کا شعور ہوگا نہ تمامہ حیات کا کوئی ارادہ۔

افعال و اعمال کے ذریعے حکمت الہیہ کا ظہور

فلسفہ زیادہ انسان کوئی جذبہ کو مٹاتے کے لئے نہیں آتا بلکہ ٹھکانے لگانے کے
لئے آتا ہے تاکہ وہ جس معارف میں صرف ہو کر اپنے مقصد تکمیل کو پورا کر سکے اور خالق قوی و مہربان
اور جاعل افعال و اعمال کی حکمت دنیا میں رونما ہو کر اس کی حکمت و صنعت کی گواہی دے اور نہ اگر
خالق عالم کو ان کا مدد نہ کر دیا ہی مطلوب تھا تو انہیں عدم سے نکال کر مضر و مہربان سے
کی نیا مہربانیت تھی جبکہ تحقیق سے پہلے یہ خود ہی معدوم تھے اور یہ مقصد حاصل تھا نہیں اس سے
خالق کی حکمت پر بھی وسیع آتا ہے جو ہر دھبہ سے بری و منہرہ ہے اور دنیا کے تمام نظام کا ہر

کارخانہ بھی باطل ٹھہرتا ہے جس کو آخرت کی تنمیر کے لئے بطور محنت اور طب کے برپا کیا گیا تھا۔

افعال انسانی کے معطل ہونے کا نقصان

فہرست تیار: زندگی کے ان وسائل اور ان سے متعلق افعال انسان سے معطل ہو جانے کی صورت میں تو دنیا آباد ہی نہیں ہوتی کہ اس کے اچھے برے شائد یا نا شائد ہونے کا کوئی سوال پیدا ہو کیونکہ اس صورت میں انسان انسان سے منتقل رہتا ہے۔ نیز انسانی قوی انسانی نفس سے منقطع ہو جاتے ہیں اور مسائل دنیا انسانی افعال سے منقطع رہتے ہیں تو نہ دنیا رہتی ہے نہ انسان نہ انسانی صنعت رہتی ہے نہ انسانی تہذیب و تمدن نہ روحانیت کا کوئی سوال ہوتا ہے نہ معنویت کا جو بیخ و بن دنیا اور انسان دونوں کے لئے عظیم ترین حرج ہے۔

دین و مذہب کی ضرورت

فہرست تیار: اگر انسانی قوی اور وسائل اپنا کردار حانیت و اخلاق اور خالق کائنات کی ہدایت سے کاٹ کر انسانوں کو اس کے طبعی جذبات پر آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ اپنے طبعی تقاضوں سے ہر شے کو جس طرح چاہے استعمال کرے اور شہوت اور غضب کو جس حد جس کا نفس لے جانا چاہے جانے دیا جائے تو وہ حیوان محض ہو کر رہ جائے گا اور اس میں اور ایک گندھے اور کتے میں کوئی فرق نہ رہے گا جو اس کا یہ ہونا جائز رکھا جائے یا نہ اور شہوت و غضب کی طبعی حرکات کا مرکز ہو گا ایک مظاہرہ ہو گا جس میں دین و مذہب کا دخل ہو گا نہ عقل؛ بعصرت کا بلکہ وہ طبع حیوانی کی حکمرانی رہ جائے گی اس لئے پہلی صورت میں اگر انسان جنگل کا ایک درخت اور پہاڑ کا ایک بے شعور پتھر بن کر رہ جاتا تھا تو اس صورت میں وہ جنگل کا ایک بھیر یا بھنوں کا ایک سانپ یا بچھو ہو کر رہ جائے گا مگر انسان ثابت نہ ہو سکے گا۔

محض عقل ہی کافی کیوں نہ ہوگی

فہرست تیار: تماشائی و افعال اور دنیا کے ان تمام مسائل کے استعمال میں سے عقل محض کا پابند چھوڑ دیا جائے تو وہ انسان تو ضرور ہو گا مگر ایک فلسفی انسان بن کر رہے گا جس میں نہ معرفت ہوگی نہ محبت نہ انسانی موانعت ہوگی نہ قبولیت عند اللہ کا سوال باقی رہے گا نہ آخرت کی

دوائی نعمتوں کا کیونکہ عقل صرف مادیات اور محسوسات ہی کے میدان میں محکم و متاز کر سکتی ہے اور نئے طبیبیات ان انہی عالموں سے اسے سرکار نہیں ہو سکتا۔ جہاں صرف عشق و محبت اور قلب و روح کی لگن ہی کا سرسختی ہے جہاں وجدان و اشتراق اور شاعروں کی زبان میں بخون ہی کام کر سکتا ہے اس لئے اس انسان کے سامنے نہ وصال حق کا سوا ہی آئے گا نہ موت کے بعد ابلیس اور بائگی زندگی کی لذات کا یہ ممکن ہے کہ اس میں کچھ دنیا کی برکی و دنیا کی شریعتی کی ضرورت قائم ہو جائے اور اس کے آخری سانس تک قائم رہے لیکن وہ روحانی اور باطنی شائستگی اور وہ تہذیب و اخلاق کی حقیقت جس کا تعلق قلب و روح کے بخلق اور اپنے مرکز وجود سے وابستگی سے ہے کبھی بھی میسر نہیں آ سکتی جو عقل سے بالاتر ہو کر جنوں ہی سے حاصل ہوتی ہے۔

عقل محض کی فریب کاریاں

فہرہ نایا! ایسے انسان و انسان تو کہیں مگر وہ ہری انسان کہیں سے جن کے لئے نہ دنیا ہی ہوگی نہ آخرت دنیا اس لئے نہیں کہ اس کی دنیا ہمہ وقت تغیر پذیر ہوتے ہوئے ایک دن ختم ہو جائے گی غم ختم ہونے سے پہلے یعنی رہتے ہوئے اور وہ اس کے غم و فکر کا باز آگئی جو ہر وقت برستار رہتا تھا تو وہ وہ رہ جاتے سے جاتے ہوئے بے شمار حسرتوں کا پہاڑ بن جائے گی وہ اس سے اٹھایا نہ جائے گا۔ اس لئے وہ رہتے ہوئے اور جاتے ہوئے دونوں حالتوں میں ختم در منقطع ہی رہی جس کے معنی نہ رہنے کے ہیں اور آخرت اس لئے نہیں کہ مگر عقل محض کی حکومت کے تحت آخرت اور بعد الموت کا تصور ہی اس کے اندر نہیں تھا جس سے کہ آخرت ملتی۔ نہیں نہ دنیا ہی نہ آخرت اسی کو عصر السنۃ والاخرة کہا گیا ہے اس صورت میں اسے بلحاظ صورت انسان تو کہہ سکیں مگر حقیقی انسان اور باطن انسان کا نام نہیں دے سکیں گے جو انتہائی خسراں ہے۔

روحانیت کے بغیر انسان ناقص

فہرہ نایا! اشرف الکائنات انسان ان دنیوی قوی و دنیوی کے استعمال کے سلسلہ میں اگر ان تمام ہوائی سے کٹ کر جدا و مجتہد کی طرح عقل ہو جائے جب بھی انسان نہیں

رہتا اور انسان و مسائل کی طبع حیوانی کے جذبات کے تحت کام میں لڑ کر سانپ بچھو یا چرند پرند بن جائے تب بھی انسان نہیں ہوتا اور عقل بے محبت کا امیر ہو کر ان وسائل سے چند روزہ نمائش اور ایک ساعت لذت میں پھنس کر دوا می لذت سے نا آشتی ہو جائے یعنی ظلمی یا دہریہ بنائے تب بھی حقیقی معنوں میں انسان نہیں ہوتا۔

وسائل کو قانون خداوندی کے تحت بروئے کار لانے کی برکات
فہم بنایا: انسان کے انسان رہنے اور انسانیت کی بقا و ترقی یا تحلیل و تہذیب کی ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ وہ اپنی اندرونی اور بیرونی وسائل کو اپنے خالق کی عطا کردہ مطالبات استعمال کر کے ایک مطیع حق اور فرمانبردار آدمی ہونے کا ثبوت دے اور وہ اس دنیا اور اس کے بیشمار سامانوں اور خزانوں میں استعمالات و تصرف کا عمل اپنے خالق کے قانون کے تحت انجام دے تاکہ ایک طرف تو اس کی زندگی کے سارے امور اس پورے ظاہر کو شائستہ اور پورے باطن کو مہذب اور اخلاق کو مڑکی اور تمام اعضاء کو منور کر دے اور دوسری طرف یہ سارے سامان اپنے اپنے قدرتی تصرف میں ہو کر ٹھکانے نکلیں اور یہ انسان اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ان سامانوں کے بھی مقصد تخلیق کو پورا کر کے دکھا سکے تاکہ اس کے آغاز کے ساتھ اس کا انجام بھی درست ہو جائے اور اسے اسی وقتی لذت کے ساتھ اپنی نعمت اور روحانی لذت بھی حاصل رہے۔

خلافت و عبادت

فہم بنایا: کائنات اہم میں انسانی افعال و دھرم کے نکلنے ہیں ایک ان اشیاء میں خالق اشیاء کے اذن و ایما سے تصرف و صنعت ایجاد و اختراع اور ساخت پر واخت اور ان کی فطری تنظیم وغیرہ اور ایک خالق کائنات کے عشاء اور قانون کے مطابق بن کا استعمال انسان کے پہلے مقام کا نام خلافت ہے اور دوسرے مقام کا نام عبودیت جس سے اعزاز ہو جائے کہ انسان کا ایک مقصد تخلیق خلافت ہے کہ وہ اپنے نسب اور اصل کی طرف سے اس کائنات میں تصرف کرے ان پر غلبہ و استیلاء حاصل کر کے انہیں اپنے خالق کے دیئے ہوئے قانون کے

اشاروں پر چلائے عناسرار بعد اس کے لئے مسخر ہوں اور اس کے کام میں ملکہ ہوئے ہوں۔
 موانید خلافت، مجاہدات، نباتات، میوات اس کے کاموں میں مانع فرمان ہوں۔ ارضیات و
 فطیات میں اس کے تصرفات، عطیوں اور ان تصرفات سے حاصل شدہ سامانوں کو اس کی مرضی
 کے مطابق اندرون حدود استعمال میں لائے گا ہر ہے کہ اگر وہ ان قوتوں اور سامانوں سے
 کٹ کر جنگلوں، دریا پھاڑوں میں جا پھنسے تو نہ یہ تصرفات وجود پذیر ہو سکیں گے جس سے
 خلافت کا کارخانہ درہم برہم ہو جائے گا اور نہ یہ انتفاعات ہو سکیں گے جس سے عبادت کا
 کارخانہ ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائے گا اور اس طرح اس اشرف المخلوقات انسان کی نہ عالم پر
 خلقت قائم ہوگی نہ عبادت نہ بدنی شائستگی رہے گی نہ روحانی تہذیب کیونکہ خلاف منش و حق
 اس کا کائنات میں تصرف بغاوت ہوگا کہ لایا گیا تھا نائب کی حیثیت سے اور بن بیٹھا مالک
 اور اصل اور خلاف قوتوں الہی ان سے انتفاع کر، خیریت ہوگی نہ آ یا تھا سعادت کا حتم لے کر
 اور بن بیٹھا شقی اور ساری۔ اب عقل سلیم سے خود کریں کہ اس صورت میں آیا انسان کو جہاد
 نبات ہو کر درخت اور پتھر بن جانا چاہئے یا بے شعور حیوان بن کر بندہ نفس و غوی و ہری اور
 بے انسا اور بے محبت انسان بن کر طافی باغی پہلی صورت حرمان کی ہے اور دوسری خسران کی
 ہے اور تیسری طغیان کی اور پھر ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی صورت بھی اس کے انسانیت کی
 بقا و ارتقاء کی تہذیب نہیں بلکہ انسانیت کے تباہ و برباد ہو جانے کی ہے۔

فطری مذہب صرف اسلام ہی کیوں

فَسَوْفَ يَأْتِي مَلَأَحَ وَفَدَاحَ کی دینی ایک صورت رہ جاتی ہے جو اسلام کے جامع
 مادیت و روحانیت نظام میں پیش کی گئی ہے کہ تہذیب جسم محض بنے کہ حمال لا عقل ہو جائے اور
 نہ روح محض بنے جس میں قوی و ملکات کے سوا عملی حرکت کا نشان نہ ہو بلکہ روح و جسم کا ایک
 معتد بہ مجموعہ ثابت ہو جس سے اس کے سارے قوی و ملکات اور دینے کے سارے وسائل و
 آلات اس کی انسانیت کی تکمیل اور خلافت و عبادت کی تکمیل میں صرف ہوں اور روحانیت
 کو اصل قرار دیکر مادیت کو اس کی تہذیب و تکمیل کا ایک وسیلہ شمار کرے جو روح اور روحانی

اشاروں پر حرکت کر رہا ہے غلامہ یہ ہے کہ انسانیت کا فطری تقاضہ بھی، دیت اور روحانیت کا جامع احترام ہے اور منہج خلافت و عبادت کا متقاضی بھی کیا جا معیت ہے اور اسی کو اسلام نے پیش کیا ہے۔ لہٰذا دینی فطری مذہب کہلانے کا مستحق ہے جو عین تقاضائے فطریت کو پورا کرنے کے لئے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔

اسلام مادیت و روحانیت کا مجموعہ

﴿سُورَةُ الْأَنْعَامِ﴾ اسلامی عبادات جیسے نماز روزہ حج زکوٰۃ ممکن ہے کہ انہیں روحانیت حصہ کیہ کہ مادیت سے بے تعلق کہا جائے لیکن دیکھا جائے تو مادیت کے احترام سے وہ بھی خالی نہیں اور ان ساری عبادتوں کے افعال کا تعلق بدن سے ہے بدن کے اعضاء و اجزاء ہی کو ان عبادات میں حرکت و سکون کا پابند کیا گیا ہے اور ان کے سارے افعال بدن ہی سے ادا کرائے گئے ہیں۔ نماز یا روزہ کسی دینی تصور کا نام نہیں بلکہ قلبی افعال (خشوع و خضوع) اخلاص و صدق وغیرہ) کے ساتھ بدنی افعال اور بدنی صورت و عمل کے مجموعہ کا نام ہے جو بلاشبہ وہ اور، وہی بدن ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔

﴿سُورَةُ الْأَنْعَامِ﴾ اس لئے عرف شرع میں عبادات حصہ میں بھی جس کو شاہ ولی اللہ کی زبان میں القربات کہا گیا ہے اسباب و آثار مادی رکھے گئے ہیں جس سے واضح ہے کہ اسلام نے مادیات، قطع کر دی ہیں چاہے ساتھ ہی اس نے تنظیم ملت کے مقصد کو بھی دنیوی کہا ہے جس کا دوسرا نام سیاست ہے یعنی مگر بلو زندگی سے لے کر شہری زندگی تک اور شہری زندگی سے لے کر حکومت و سیاست تک تنظیم ملک و ملت کے یہ سارے شعبہ اسلام نے روحانیت میں ڈبو کر پیش کئے ہیں۔ اس لئے قرآن میں سیاسی آرڈر کے ساتھ کہیں تقویٰ کہیں طلب جنت، خطرہ جہنم کو ساتھ ساتھ پیش کیا ہے تاکہ دنیا دین میں جائے غرض دنیوی اور میں روحانیت ملا کر اور روحانی امور میں مادیت کی آمیزش کر کے مجموعہ کو دین کہا ہے جس سے اسلام کی عبادات، ہون یا معاشرت مادی و روحانی قدروں کا مجموعہ نکلتی ہیں اور اسلام مادیت و روحانیت کا مجموعہ ثابت ہوتا ہے۔

فضیلت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم

فَسَيُنَايَا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام سے علی الاطلاق اور کمال نبوت میں کویہ خالق ہیں جس کا عمل و دعویٰ تمام انبیاء نے شب معراج میں کیا ہے۔

ختم نبوت کے بارے میں ہمارا عقیدہ

فَسَيُنَايَا: ہمارے نزدیک جو شخص حضورؐ کے بعد کسی نبی کی بعثت مانتا ہے یا امت محمدیہ میں حضورؐ کے بعد وحی کا سلسلہ غیر ختم سمجھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج مرتد اور کافر ہے۔ آپؐ ذاتی طور پر خاتم النبیین ہیں کہ آپؐ تمام کمال نبوت کا منتہی ہیں اور جس نبی میں نبوت کا جو کمال بھی آیا ہے وہ آپؐ کے فیضان سے آیا ہے اور نہ ذاتی طور پر بھی خاتم النبیین ہیں کہ آپؐ ہی سب انبیاء کے بعد میں مبعوث ہوئے اور آپؐ کے بعد کوئی نبی کوئی شریعت کوئی آسمانی کتاب اور کوئی وحی آنے والی نہیں۔

ختم نبوت کا معنی

فَسَيُنَايَا: ختم نبوت کے معنی تکمیل نبوت کے ہیں جس کی تشریح یہ ہے کہ نبوت حضورؐ کی ذات اللہ کی پرآ کر تمام مراتب کے ساتھ ختم ہوگئی اور کوئی وجہ نبوت کا باقی نہیں رہا کہ اس کو دنیا میں لانے کے لئے کسی نبی کو مبعوث کیا جائے کیونکہ کامل اور آخری نبوت قیامت تک کے لئے کافی ہوگئی ہے اور اب تک ذاتی رسے کی جیسے سورت نکلنے کے بعد نور کا کوئی وجہ باقی نہیں رہتا کہ کسی سورت سے کی ضرورت پڑے ایسے ہی حضورؐ کے بعد کسی حوالہ نبوت کی ضرورت نہیں رہی۔

طلاق دینا کب جائز ہے

فَسَيُنَايَا: جائز چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ جس چیز سے عداوت ہے وہ طلاق ہے جیسا کہ حدیث نبویؐ میں ارشاد ہے کہ ابھض الباحات عند اللہ المطلاق ظاہر ہے کہ ایسی کھرد اور مبغوض چیز کو استعمال میں لانے کیلئے کوئی مضبوط وجہ اور مستحکم دلیل ہونی چاہئے تاکہ طلاق دینے والا اللہ کے یہاں بطور محبت اسے بخش کر سکے مالداری یا عہدہ کی ترقی کوئی شرعی یا معقول وجہ نہیں ہے جس سے طلاق اس کیلئے حلال قرار پائے قرآن

عظیم نے انتہائی اڑائی اور تاج پاتی کے وقت بھی اس دہلہ میں حلاق کی اجازت نہیں دی۔

زوجہ کی اصلاح کے مراحل

شرعیہ: غلامہ بیوی میں تاج پاتی ہو تو پہلے خاوند پر نصیحت کرنا لازم قرار دیا عورت نصیحت نہ مانے تو پھر تھوڑا بعد اور پھر اعلیٰ زکر کے کی بدعت کی اس کے پاس چہ نہ آئے لو سمجھا ترک کر دیا جائے اس پر بھی اثر نہ ہو تو راخت حبیہ کی ہدایت کی مثلاً ایک دو پہنہ بیٹھ کر اسے راجائے جس کا مقصد ایسا اور سامی نہیں بلکہ ہر کرنا ہے کہ میں یہ صورت بھی اختیار کر سکتا ہوں ورنہ بیوی کو مارنے پینے کی اور دیت میں سمانعت فرمائی گئی ہے کوئی کوڑا مفر عورت اس سے بھی باز نہ آئے اور تاج پاتی چادری رکھے تو پھر حکیم بھائی گئی ہے ایک حکم خاوند کی طرف سے اور ایک بیوی کی طرف سے اور دونوں حکم دونوں کے حالات سن کر فیصلہ دیں جب یہ بھی کارگر نہ ہو تو آخر حلاق کی اجازت ہی گئی ہے۔

طلاق دینے کا طریقہ

شرعیہ: تینوں طلاق کا ایک دم دے دیا جائے بدعت قرار دیا گیا ہے بلکہ صرف ایک طلاق رجعی دی جائے تاکہ بدعت حدت میں رجوع کرنے کا موقع رہے اور بائانات کے وہ بدستور بیوی بنی رہے۔ پھر بھی وہ اجس باز نہ آئی تو اب دوسری طلاق کی اجازت دی گئی ہے جس کی پھر بدعت گزارے گی اور موقع رہے گا کہ اگر بیوی کے حالات درست ہو جائیں تو خاوند پھر رجوع کرے اور بلا نکاح جدید کے وہ پھر بدستور بیوی بنی رہے لیکن کوئی بدعت عورت اتنی دانست کے بعد بھی درست نہ ہوئی تب "خبر میں تیسری طلاق کی اجازت دی گئی ہے جس سے نکاح ختم ہو جائے گا اور وہ کلیۃً منقطع ہو جائے گی۔

طلاق آخری درجہ

شرعیہ: بعض المحدث کے استعمال میں آدمی کلیۃً عیناً نہیں ہے بلکہ یہ آخری اور سخت مجبوری کا درجہ ہے۔ غلامہ یہ ہے کہ حلاق میاشتی کرنے کے لئے نہیں رکھی گئی ہے بلکہ مجبوری کا ایک چیز ہے جب کہ خاوند بیوی میں کوئی صورت موافقت کی نہ رہے۔

خودکشی کی حرمت

فَسَبَّأْنَا: خودکشی اسلام میں حرام ہے اسلام نے خلق کے ساتھ غلط اقدام سے روکا ہے اور سخت سے سخت تہدید اختیار کی ہے تاکہ کوئی معاشرہ اس غلط اقدام اور بزدلی کی نسبت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے قرآن و حدیث دونوں میں اس کی ممانعت موجود ہے۔

خودکشی اور شیطانِ سبق

فَسَبَّأْنَا: علامہ تورپاشی رزق اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان عقلی غصہ اور حماقت کے وقت انسان کو سمجھاتا ہے کہ خودکشی کرتے دوسرے شخص کو مار ڈالنے سے ایہوں ہے اس لئے حقوق کی طرف سے کوئی مدد لیا اس وقت نہیں ہوگا کہ تم نے قتل کو مار ڈالا ہے یہ اپنا ذاتی معاملہ کر لو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا آٹھ حضرت علی علیہ السلام نے بتایا کہ جو مکلف یہ کام کرے گا قیامت لے دن اس سے سوال ہوگا اور اس جرم کے سزا میں وہ سخت عذاب میں ہوگا اور یہ نفس بھی ویسا ہی حرام ہے جس طرح کسی محفوظہ الم جان کا مار ڈالنا۔

سور کی حرمت کی وجہ

فَسَبَّأْنَا: جنوروں میں مختلف اخلاق پائے جاتے ہیں مثلاً کھلی میں حرص ہے طبری میں سسکن ہے باجھی میں خیریت (کیا اپنی ہڈی کے ساتھ مباحثت کرتے ہوئے سے کوئی دیکھ جائے تو باجھی اسے زندہ نہیں چھوڑتا) چونڈی میں احتیاط اور پیش بینی (کہ برسات سے پہلے ہی سال بھر کی غذا اسٹاک کر لیتا ہے) کوسے میں خرخری (صبح اٹھنا) لومڑی میں میا دنی چالاکی بندر میں نمائی رعب اکھٹا کرنا اور گید چھٹکی سے ڈراتے گویا ریا کاری وغیرہ سور میں بے حیائی اور بے حیائی ہے کہ جوان ہونے پر سب سے پہلے اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے۔

احکام شرعیہ کی حکمتیں

فَسَبَّأْنَا: جانوروں کے عاصب اخلاق کو سامنے رکھ ان کے گوشت کے حلال و حرام ہونے کے احکام دینے میں درندوں کا گوشت حرام کیا جیسے شیر بھیڑیا کتا لومڑی

وغیرہ کہ ان میں چر پھاڑ وحشت اور بے وجہ کی حملہ آوری وغیرہ کے جذبات اور اخلاقی ہیں۔ خنزیر (سور) کا گوشت بے حیائی اور فحش کی وجہ سے ممنوع قرار دیا کیونکہ جس چیز کو کھایا جائے گا اس کی طبعی خاصیتیں کھانے والے میں ضرور آنس گئیں گی جیسے بے جان چیز میں گیسوں کا دل دال وغیرہ جو چیز بھی کھائی جائے گی وہ اپنی طبعی خاصیت دکھائے گی۔ دوا جو بھی کھائی جائے گی وہ اپنی طبعی خاصیت ساتھ لائے گی اسی طرح جو جانور بھی کھایا جائے گا وہ اپنی خاصیت اپنے اخلاقی اثرات ضرور ساتھ لائے گا جو انسان کے فحش میں گمبیس کے اور اس کی طبیعت کو متاثر کریں گے اسی معیار سے شریعت اسلام نے جانوروں کے گوشت کے حلال و حرام ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔

سگریٹ نوشی کی کراہت کیوں

فرمایا: اسلام چونکہ جماعتی اور اجتماعی دین ہے جس کی مبادئیں بھی جماعتی ہیں جیسے نماز، حج وغیرہ جماعت سے ادا کی جاتی ہیں اس کی معاشرت بھی جماعتی ہی رنگ کی ہے۔ جس میں طہیہ کی پسند کی کے رجحانات نہیں اس لئے ایسی چیزوں سے روکا ہے جو منہ میں بد بو پیدا کریں اور ان سے جماعت والوں کو ایذا اور تکلیف پہنچے اسی لئے پیاز اگر کچی ہو تو اس کا کھانا مکروہ سمجھا ہے کہ اس سے بھی منہ میں بد بو پیدا ہوتی ہے اور نماز یا حج میں پاس والوں کو اس سے سخت دکھ ہوتا ہے۔

شراب نوشی کی حرمت کیوں

فرمایا: شراب کو اسلام نے اس لئے حرام و پاک اور نجس قرار دیا ہے کہ اس میں نشہ ہے اور نشہ کا اثر عقل پر پڑتا ہے عقل ہی سے انسان انسان ہے جب عقل عقلی اندری تو انسانیت کہاں رہی شرابی اور نشہ باز ایسے اول نزل بلکہ ہے کہ پچھلے آدمیوں کو اس سے شرم آنے لگتی ہے نشہ کے بعد جب نہ زبان قابو میں رہی نہ دماغ نہ عقل نہ طبیعت تو ان حالات میں آدمی نہ صرف یہ کہ خدا کا نہیں رہتا بلکہ خود انسانوں کا بھی نہیں رہتا گویا اس کی آدمیت ہی رخصت ہو جاتی ہے تو ایسی چیز کو اسلام کیسے جائز رکھتا کہ جس سے آدمیت ہی خضرہ میں

پڑ جائے جب کہ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں میں انسانیت پیدا ہو۔

شراب ام النجاست

ترجمہ: تجربہ گوارہ ہے کہ جن اقوام میں شراب خوردی ہے ان میں زنا کاری کی بھی کثرت ہے اس لئے اسلام نے شراب کو ام النجاست کہا ہے یعنی یری اور ناپاک حرکتوں کی اصل اور جڑ ہے غالباً اسی لئے اکثر حکومتوں نے بھی شراب بندی کا قانون بنایا مگر چلائیں نہیں۔

غیر مسلم کا حرم میں داخلہ

ترجمہ: جہاں تک مکہ مدینہ میں غیر مسلموں کے جانے کا تعلق ہے تو مسلمانوں کی اکثریت اس سے انکار نہیں کرتی حنفی فقہ کی رو سے غیر مسلم مکہ مدینہ جہاں مکر مکوث اختیار نہیں کر سکتے حنفی فقہ ہندوستان ترکی افغانستان وغیرہ میں رائج ہے اور ان ملکوں کی اکثریت حنفی ہے اگر حجاز میں حنفی مسلمانوں کی حکومت ہو تو وہ غیر مسلموں کے شہر مکہ مدینہ میں آنے پر اعتراض نہیں کریں گے لیکن صدیوں سے چونکہ حجاز کی حکومت شافعی اور حنبلی مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی ہے اور ان کے فقہ کے رو سے غیر مسلم کا مسجد اور حرم میں داخلہ جائز نہیں ہے اس لئے حجاز میں اصل درۂ مدینہ ہمیشہ اسی پر رہا ہے اور وہ غیر مسلموں کو مکہ مدینہ آنے سے روکتے آئے ہیں جس سے یہ سمجھا جانے لگا کہ مسجد بھی کل کا کل نہیں ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

عالم و غیر عالم کا فریضہ

ترجمہ: قرآن شریف میں حکم ہے کہ اہل علم سے سوالات کر اگر تم علم نہیں رکھتے تو کلام رسول ہے کہ عاجز کی شفا سوال ہی ہے اور علماء کا فرض ہے کہ وہ اپنے علم کی حد تک جواب دیں کیونکہ علم سوال و جواب ہی سے بڑھتا ہے نور زندہ رہتا ہے درخت مرده ہو جاتا ہے۔

اردو زبان کی عالمگیریت

ترجمہ: کسی زبان کی بین الاقوامی حیثیت کا یہی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ ہر جگہ ہوئی اور سمجھی جاتی ہو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اردو زبان کی خدمت لسانی حدود سے نکل کر بین

انورای احمد کا ایک اہم ذریعہ بن جاتی ہے جو آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔

ذکر کیا ہے

فہرست: عرف شرع میں ذکر کا اطلاق ان عیاضوں پر ہوتا ہے جن کو کتاب و سنت نے ثابت کیا ہے اور وہ تقریباً دس انواع میں ہیں: "شیخ"، "حمید"، "جلیل"، "عجیب"، "حوقلہ" (لا حول الخ)، "استغفار"، "استغاثہ"، "استعانت"، "اسئلہ"، "تصلیہ" (درود شریف)، اور "خداوت آیات" جس میں پورے قرآن کریم یا آیات مستترہ سب شامل ہیں۔

مرض اور رحمت

فہرست: ایک عمل کرنے کوئی چاہتا فطرت کی مساعی ہے لیکن اس سے ہٹ جاتا اور اس کی تلافی ہے اس سے مرض اور علاج ہوتا ہے۔ کاپٹ چل گیا کہ مرض محبت بدلنا حاصل ہے۔ ہر اس سے ناکہ ہونا رحمت ہے جس سے ہر اصل فطرت دوبارہ آ جاتی ہے۔ نیک کوئی چاہتے ہیں۔

اصلاح کا نسخہ

فہرست: اس کی سنی کیجئے کہ اہل حق میں اور اہل علم سے جس کے دین و دیانت پر اعتقاد و اعتقاد و ارتباط و طبیبہ رکھئے۔ اسی کے ساتھ ایسی کتابوں کا مطالعہ کیجئے جس میں اللہ کے حالات صالحین کے تذکرے و رتذ کیتر خیرت ہو یہ چیزیں قلب کے رنگ و مودعینے میں موثر ہوں گی۔ اسی کے ساتھ کسی مقررہ وقت میں ذکر اللہ کا ورد پابندی سے باندھ لیجئے چاہے کم سے کم ہوشیار روزانہ ایک وقت خاص میں کلہ طیبہ کا ورد و راجی ہی آواز سے کر لیجئے اسے کب سے کم چالیس دن تک نہاؤ کیجئے۔

انفرادی اصلاح کا طریقہ کار

فہرست: مہناہ و مصیبت کو ناموں میں اس لئے آپ ان کی ایک فہرست بنالیں اور ان میں سے ایک ایک کو چھوڑنے کا عزم باغض سے مثلاً جھوٹ ہے تو عزم کیجئے کہ اسے پہلے ترک کرنا ہے پھر اگر بھی سرزد ہو جائے تو اپنے اوپر ایک صدقہ عائد کر لیجئے کہ ہر ترک پر

آٹھ آنے مثلاً صدقہ دلی گا۔ چالیس دن میں جب اس کی عادت پڑ جائے تو پھر دوسرے گناہ کو لیجئے اس طرح تدریجاً انشاء اللہ سارے گناہ ترک ہو جائیں گے اور نفس میں پاکیزگی کے آثار نمایاں ہونے شروع ہو جائیں گے اور یہ منافق طاعت کی رغبت میں اضافہ نہ کریں گے اور ان کے بالمقابل گناہ کی معزمتیں نمایاں ہو کر گناہ سے نفرت پیدا کر دیں گی دارودہ ارقب کی رغبت و نفرت پر بے مضار سامنے آنے سے نفرت بڑھتی ہے اور منافق سامنے آنے سے رغبت پیدا ہوتی ہے۔

ایک مصلح سے رابطہ

ترجمہ: غیوای تدریج یہ ہے کہ کسی ایک عالم ربانی سے رابطہ قائم کر لیجئے اور اسے اپنا مصلح قرار دیجئے اور اس کے سامنے حالات رکھتے ہوئے اور اس کی ہدایتی ہونی مذاہر پر اس طرح عمل فرمائیے جس طرح طیب کی اخاعت ہے چون و چرا لائی جاتی ہے۔

حضور اور کتب سابقہ

ترجمہ: حضور انور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے تو آخری نبی کی حیثیت سے بھیجے گئے تھے کہ خدا کا دین نگر کر انسانوں کے سامنے آئے اور دین کو معلوم ہو کہ یہود و نصاریٰ نے آسمانی کتاب کو کیا سے کیا بنا دیا ہے۔

حفاظت قرآن

ترجمہ: یعنی عہد اسلام قرب قیامت میں آنکس کے سرور شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیروی کریں گے اس کی ہماری تمام کتابوں میں مراحت ہے یہ سب دین پر نہیں آئیں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری شریعت منسوخ ہو چکی اور قرآن کریم کے بعد کوئی اور آسمانی کتاب پہلی حیثیت سے باقی نہ رہی اور جیسا کہ غرض کیا گیا کہ ساری پہلی آسمانی کتابوں کو اس کے لئے لوگوں نے بدل ڈالا اصل آسمانی کتاب بنیامیں ہوئے قرآن کریم کے کوئی باقی نہیں ہے۔

تکفیر قادیانیت

ترجمہ: شکوہ ہے کہ اہل سنت نے قادیانوں کی تکفیر نہ کی لیکن حیرت ہے کہ

قادیانیوں سے انہوں نے یہ شکوہ نہیں کیا کہ انہوں نے اپنے سوا مسلمانان عام کی تکفیر کر دی اور دراصل ایک قادیانی تعداد میں چند ہزار سے زیادہ نہیں ان کی تکفیر تو دلوں میں کھینکے اور اہل سنت جو کروڑوں کی تعداد میں ہیں ان کی تکفیر پر شکوہ کیا جائے بہر حال وجود تکفیر اہل سنت کے یہاں تو یہ ہیں کہ یہ لوگ ضروریات دین کے منکر ہیں اور ان کے یہاں کروڑوں اہل سنت کی تکفیر کی بنیاد یہ ہے کہ وہ مرزا غلام احمد کے قائل نہیں ہیں۔

تکفیر قادیانی جماعت کی وجہ

فَسَلِّطْنَا: اس گروہ نے اسلام کی بنیاد جو ختم نبوت ہے اٹھا کر پیچھنے کی پوری پوری سعی کی ہے اور کر رہی ہے حیرت ہے کہ جس نے اسلام ہی کو فطرو میں ڈال دیا ہے وہ قائل شکوہ دار و جولوگ اہل خرمین اسلام کو یہ کہہ دیں کہ وہ اسلام سے خارج ہیں قائل شکوہ و سرزنش ہو جائیں۔

اتحاد اور اس امت کی خصوصیت

فَسَلِّطْنَا: اشد ضرورت ہے کہ قوم میں اتحاد پیدا کیا جائے اور انہیں ایک نقطہ پر لایا جائے اور وہ مابہ الاشرک نقطہ قرآن حکیم ہے اسی سے یہ امت بڑھی ہے اور اس کے پروگرام پر چل کر اس نے وہ شوکت حاصل کی جو دنیا کی اقوام کو میسر نہیں ہوئی ہیں۔ شوکت و سلطنت کی راہ سے اور قومیں بھی اس دنیا میں بڑھیں چڑھیں لیکن دین اور خدا کا پیغام دے کر دین کے راستوں سے اقوام کو ایک پلیٹ فارم پر لے آنا اس امت کی خصوصیت ہے۔

قرآنی پیغام اور ہماری حالت

فَسَلِّطْنَا: حق تعالیٰ کے دوی عظیم پیغام قرآن نے دیئے ہیں ایک تو حید ایک اتحاد پہلے کے اخیر دین باقی نہیں رہتا اور دوسرے کے بغیر دنیا قائم نہیں ہو سکتی۔ آج مسلمانوں میں تو حید بھی صفر کے درجہ میں آگئی ہے شرک و مشرک میں جہلا ہیں ان کے حق میں صرف اسباب کار فرما رہ گئے ہیں اور اتحاد کے درجہ میں بھی مغربی ہیں کہ گروہ بندی و تحریک ان کا شعار ہو گیا ہے گویا دو مسلمان کے معنی ہی یہ ہو گئے ہیں کہ وہ کسی نقطہ پر جمع نہ ہو سکیں۔

اتحاد کا راستہ

فرمایا: قرآن نے اتحاد کا راستہ ایمان اور عین صالح بتایا ہے۔ افراتوج ہو جائیں تو قوم بھی صحیح ہو جائے گی ہم سب کا نقطہ نظر یکساں ہونا چاہیے اور ہر ایک کو اپنے دائرہ میں انھک سنی کرنی چاہئے۔

انسان کا چاند پر پہنچنا

فرمایا: چاند تک پہنچ جانا شریعت کے کسی عقیدہ اور اصول سے متصادم نہیں ہے۔ آسمان سے نیچے نیچے یہ لاکھوں میل کا خلا اور اس میں سائی ہوئی کائنات دنیا ہی سے متعلق ہے اور دنیا والوں کی ضرورت ہی سے بتائی گئی ہے۔ سیارات کی روشنی حرارت، تاثیریں دنیا والوں کے لئے ہیں۔ آسمان اول کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی طرح ستارے اگر زمین پر تو دنیا ہی کے محسن کے لئے۔ اس لئے اس آسمان والوں کو جس کی سمت میں ستارے نظر آتے ہیں سنا دینا کہا گیا ہے اگر یہ ستارے آسمانوں کے اوپر ہوتے تو اہل ملاء کی زمینت کہلاتے لیکن جب زمینت کا تعلق ہم دنیا والوں سے ہے تو اس کا قدرتی تقاضا بھی ہے کہ یہ زمینت اور اجرام زمینت آسمان کے نیچے ہوں۔

تعلیم و تربیت

فرمایا: تعلیم و تربیت ہی قوم کے دل و دماغ اور نشوونما کا واحد اور موثر ذریعہ ہے یہ اگر صحیح نکل پڑ جائے اور قوم کے بڑے اس طرف متوجہ ہو جائیں تو یہ ایک عظیم تعمیر اور پایدار خدمت ہوگی جس کے اثرات نسلوں تک چلیں گے اور یادگار ذرہ نہ ثابت ہوں گے۔

معلمین اور ان کا حق الخدمت

فرمایا: جب تک معلمین کے مشاہدات فی الحلقہ قرآن الہامی کی حد تک نہ ہوں اور مجھے معلم بھی بننے دشوار ہیں۔ اور لی بھی جائیں تو غمناکیت قلب و دبالت سے کام نہ انجام پاتا دشوار ہے۔ میں نے ساؤتھ افریقہ میں دیکھا کہ وہاں کی حکومت نے معلموں پر ویسروں کے گریڈ

گورنروں اور وزراء کے طبقوں کے مساوی، ہر خاص شخصیتوں میں ان سے بھی بڑھ کر دیکھ جیسا ان کا نظریہ یہ ہے کہ مصلحتیں ہی کا طبقہ قوم کے دل و دماغ کے نشوونما اور سدھارنے کا کفیل ہے۔ گروہ کی معاش کی وجہ سے انہوں نے دل رہے گا تو قومی تربیت اور قوم کے بچوں کا ذہنی نشوونما کبھی بڑھائے خود استوار نہیں ہوگا جس سے پوری قوم کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔

ناقص تعلیم اور اس کے اثرات

فہرہ نیا: آج کے، قص اور، تمام کورسوں ناقص تعلیم و تربیت اور اس سے تیار شدہ ناقص شخصیتوں سے پورا نظام ناقص اور محضت رساں بنا ہوا ہے اور ہر شعبہ زندگی میں اس کے گندے اثرات نمایاں ہو رہے ہیں جس سے قحطی کی گڑھی چل نہیں رہی۔ ہے بلکہ نفسیاتی جا رہی ہے اگر اس نقصان اعمی و تربیت اور نا اتمامی کو جس کے رشتہ بند کر دیا جائے تو دوسرے رشتے خود بخود بند ہو جائیں گے۔

نصاب تعلیم اور درس نظامی

فہرہ نیا: جہاں نصاب تعلیم کا تعلق ہے وہ دوسری نظامی سے بہتر دوسرا نہیں ہے سو برس سے اس کا تجربہ کیا جا رہا ہے اور اس سے اس سوال میں بڑے بڑے معیاری اور مثالی علماء و فضلا، تیار ہو کر قوم کے لئے قائم درساں ثابت ہو چکے ہیں۔ کسی ملک و قریط کی خاص ضروریات یا وقت کے تقاضوں سے اگر ترقوی ترسیم ہو تو مضامین تعلیم کو ہی طور پر اس کی تبدیلی مفید نہ ہوگی۔

نسخہ تقویت قلب

فہرہ نیا: نسخہ بعد نماز فجر سورۃ حسنا اللہ و نعم الوکیل اور حدیث حسنی اللہ لا اقلہ الا ہو علیہ توکلنا و هو رب العرش العظیم پڑھنا اور اس سے انتہاء قلب کو صحت و رقت حاصل ہوگی۔

تعارف تفسیر بیان القرآن

فہرہ نیا: اس تفسیر کے بارے میں حضرت اقدس امین ابوالکیر علیہ السلام فرماتے ہیں

قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ نہایت چست تفسیر ہے اور بہت ہی اہم تفسیروں سے مخفی (مغنی) بنا دینے والی ہے حضرت اقدس کا محقق عالم عارف باہند اور جامع علوم و فنون ہونا و شکارہ سے اس لئے اس تفسیر میں تمام علوم و فنون کی جھلک کے ساتھ معرفت اور علم کی گہرائی نمایاں ہے اسی لئے بصرین علم کو اس کے ایک ایک نقطہ سے شرح صدر ہوتا چلا جاتا ہے حضرت اقدس رحمہ اللہ خود بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب تک مجھے آیت کے ہارے میں شرح صدر نہیں ہو جاوے گا میں قلم نہیں اٹھاتا اور فرمایا کہ بعض آیات کی تفسیر میں ایک ایک ہفت لک جاتا تھا غور و فکر اور مطالعہ کے بعد جب انشراح ہاں ہو جاتا تھا جب قلم اٹھاتا تھا۔

شیخ کی دعائیں اور ذاتی اوصاف

فہرست بنایا: حضرت اقدس نے خود فرمایا کہ جب میں نے کانپور کے مدرسہ جامع العلوم سے ترک ملازمت کا ارادہ کیا تو حضرت حاجی اندا اللہ صاحب قدس سرہ نے مکہ معظمہ سے تحریر فرمایا کہ اس ملازمت کو چھوڑ کر پھر کہیں ملازمت نہ کرنا توکل کر کے اپنے گھر بیٹھنا حق تعالیٰ تم سے فن تصوف اور فن تفسیر کی خدمت کا کام لیں گے اس لئے یہ تفسیری خدمت بالہام نصیب ہوئی ہے جس میں نبی برکات و اعانتیں شامل ہیں بہر حال حضرت مصنف کی مقدس شخصیت ان کی کامل معرفت ان کا تجربہ علمی اور اس کے ساتھ ان کا زہد و تقویٰ اور عدالت و لطہارت تمام وہ امور ہیں جو اس تفسیر میں رہے ہوئے ہیں اس لئے یہ جامع تفسیر بلاشبہ اس درجہ کی ہے کہ علماء و فضلاء اسے حرز جان بنائیں۔

اختلاف کی دو قسمیں

فہرست بنایا: علماء میں اگر اختلاف ہو جائے تو اختلاف کی حد تک وہ معزز نہیں جب کہ اختلاف محبت پر مبنی ہو ظاہر ہے کہ ایسی فتنی اختلافات میں جو فرو حیاتی ہوں ایک قدر مشترک ضرور ہوتا ہے جس پر فریقین اتفاق کر سکتے ہیں اس لئے یہ اختلاف معزز نہیں رہتا۔ معزز اگر ہے تو وہ اپنا نزاع ہے کہ وہ لڑنے جھگڑنے اور گرد و بندی کے لئے اٹھایا جائے اس کا تعلق محبت سے نہیں ہوتا انراض سے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ فتنہ ہے فیصلہ اختلافی

مسائل کا ہو سکتا ہے فقہ اور نزاع وجدال کا حل نہیں ہوتا۔

کیفیت برزخ

فَسَيُنَازِلُ: برزخ اصل میں سمجھنے کی چیز ہے بھی نہیں گزرنے کی ہے وہاں پہنچنا بہ حال سب کا ضروری ہے وہاں جا کر ہی وہاں کی کیفیات سمجھ میں آ سکتی ہیں۔

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کیلئے عقیۃ السلام کے لفظ کا اطلاق

فَسَيُنَازِلُ: حضرت حسین کے بارے میں ”عقیۃ السلام“ یا کسی بھی نمبر پر کے لئے ”عقیۃ السلام“ کا لفظ استعمال کرنے کے بارے میں اصل چیز تو فتویٰ ہی ہے جس سے جواز معلوم ہوتا ہے لیکن اس سلسلے میں یہی گزارش یہ ہے کہ ایک تو قواعد شرعیہ کے تحت جواز و عدم جواز کا مسئلہ ہے یہ تو فتویٰ سے معلوم ہو گیا کہ جواز ہے لیکن اسی کے ساتھ ایک عرف عام ہے یہ عوام میں شائع ہے اور یہ کہ انبیاء کے لئے تو مسئلہ و مسائل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔

امت محمدیہ کا عرف حجت ہے

فَسَيُنَازِلُ: صحابہ کے لئے رضی اللہ عنہم جو قرآنی لفظ ہے اور صلحاء و علماء امت کے لئے رحمۃ اللہ علیہ یا مرحوم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے محرم کے دنوں میں جواز یا عدم جواز کے علاوہ عرف زیادہ حجت ہوتا ہے اور وہ ان میں کلمات سلام کو ہر ایک کے حق میں استعمال کرنے میں عرف کے زیادہ پابند ہوتے ہیں اسی طرح اخیاء و صحابہ و علماء امت کے لئے لگ بھگ قسم کے دعائیہ کلمات استعمال کرنے میں فرق مراتب بھی واضح ہو جاتا ہے اس لئے میرے خیال میں عرف کی رو بہت زیادہ مناسب ہوگی اور یہ شرعی جواز یا عدم جواز کے منافی بھی نہیں ہے عرف امت شرعاً بھی ایک حجت کی شان رکھتا ہے اس لئے مناسب یہی ہے کہ ”علیہ الصلوٰۃ والسلام“ اخیاء کیلئے صحابہ کے لئے ”رضی اللہ عنہ“ اور صلحاء امت اور ائمہ کے لئے ”رحمۃ اللہ علیہ“ دارالعلوم میں بھی یہی عرف دلچ ہے۔

محبت اور عصمت

فَسَيُنَازِلُ: محبت الگ چیز ہے اور عصمت الگ بعض جگہ محبت ہوگی اور عصمت نہ

ہوگی جیسے غیر نبی سے محبت ہوتی ہے مگر عصمت نہیں ہوتی اور بعض جگہ عصمت ہوتی ہے محبت نہیں ہوتی جیسے کوئی تاجر کسی نبی سے محبت نہ کرے عداوت رکھے یا کوئی ایمان کا کھوٹا حصہ کسی فرشتہ سے محبت کے بجائے عداوت رکھے۔ جیسے جبریل و میکائیل کی عداوت یہود کے دلوں میں موجزن تھی تو کیا اس سے ملائکہ اور انبیاء کی عصمت میں کوئی فرق پڑ جائے گا۔ پس یہاں عصمت ہے مگر بعض کی محبت نہیں ہے۔

نبوت اور محبوبیت

فرمایا: محبوبیت کا تعلق عمل صالح اور عطا کردہ حق میں رسولؐ سے ہے اس کا عصمت سے کوئی تعلق نہیں اور نبوت کا مہمہ مکمل علمی اور مکمل اخلاق کی انتہائی حدود سے متعلق ہے جو محض انتخاب خداوندی سے ہوتا ہے نہ کہ بدن یا اجزاء بدن سے۔ مولانا محمد رفیع صاحب کی تفسیر کا مضمون درج ذیل ہے۔

لکھتے ہیں کہ اذاجاء نصر اللہ سے مراد مفید ہوا اور ہارش ہے جس کو کچھ کر لوگ فوج اور فوج سرت کے ساتھ اللہ کے دین و کام میں جو "زراعت" ہے جس کو خدا نے نعن الوارد ہون کہہ کر اپنا کام اور دین قرار دیا ہے۔ خوشی کے ساتھ لوگ اس میں داخل ہو جاتے ہیں اور سرت کا اظہار لفظ افواج سے ہوتا ہے اس جگہ دین اللہ سے زراعت مراد ہے اور نصر اللہ سے مفید ہوا مراد ہے اور فتح سے مناسب ہارش مراد ہے اس لئے نصر اللہ سے خوشی خداوندی سے کہ کا فتح مراد لینا مناسب نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس میں خونریزی ہو کر لوگوں کو کچھ جانی نقصان پہنچا ہے۔ جو خدا کی عام مدد کے خلاف ہے فوج کی مدد سے جو ملک فتح ہوتا ہے اس کے متعلق خدا کا فرمان ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ المسلموہا وجعلوا اعزۃ اهلہا اذلۃ

علماء کی خدمت میں

فرمایا: اپنے جہاد کی فکر خود کسی پارٹی یا جماعت کے سہارے نہ کی جائے۔ جہاد دینی محکم ہوتا ہے جو جن تعاقب کی طرف سے ہو ایک عالم کا فرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو اپنا دستور العمل بنائے رکھے کہ

نعم العالم الفقیہ ان احتیج الیہ نفع و ان السخطی عنہ اثنیٰ نفسه
(بہترین دین کا سمجھ دار عالم دینی ہے کہ جب اس کی طرف رجوع کیا جائے اور
حاجات لائی جائیں تو نفع پہنچائے اور جب اس سے استغناء برتنا چاہنے لگے تو وہ خود فنی بن
جائے اور اپنے حجاز کی خاطر لوگوں کے پیچھے نہ پڑے ورنہ اس کا وقار باقی نہ رہے گا۔

عالم کا جوہر

فرمایا: وقار خدا میں ہے، خدا جس میں نہیں ہے عالم کا سب سے بڑا جوہر فنا ہونا
چاہئے۔ احتیاج انجام کا رذلت کا سبب بنتی ہے۔ آرزووار و یاد شای کن۔

سورج کی گردش

فرمایا: یہ صحیح ہے کہ سورج پر ملائکہ مقرر ہیں جیسے کائنات کی ہر چیز کی حفاظت
اور اسے اس کی اغراض کو رواں دواں کرنے پر مقرر ہیں اور جیسے رحم مادر میں بچے کو نشوونما
دینے پر بادشہ اسونے پر انسانوں کی حفاظت پر اور ہر کام پر ملائکہ مقرر ہیں اسی طرح سورج
پر بھی مقرر ہیں اگر سورج چلتا ہے اور شرعی اشاروں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ضرور گردش میں
ہے تو اسے ملائکہ ہی یا ذل ان اللہ گردش دیتے ہیں۔

تفسیر کائنات کا مفہوم

فرمایا: تفسیر کے معنی کام میں لگا دینے کے ہیں تو کائنات کی ہر چیز خواہ قصا کے
ستارے ہوں یا زمین کے کائنات وہ سب ہمارے لئے کام میں لگے ہوئے ہیں اگر ہم بھی بذریعہ
سائنس اور بذریعہ آلات ان سے کوئی کام لیں تو یہ بھی شرعی اصول کے خلاف نہیں کوئی چاند پر چلا
جائے تو یہ بھی شرعی اصول کے خلاف نہیں۔ باقی کس کیفیت سے وہ پہنچ گا یا چلتے چاند میں اتارے گا
یا ساکن چاند میں جائے گا یہ سوال اترنے والوں سے کیا جائے میں کسی شے پر بھی اعتراض نہیں۔

سورج چاند کی گردش

فرمایا: شرعی اشاروں سے چاند سورج اور بعض دوسرے سیارات کی گردش

معلوم ہوتی ہے جیسے والنسوس نجرى لمسقولها وغیرہ مگر سورج کی یہ گردش زمین کی گردش کے منافی نہیں اگر زمین بھی چلتی ہے تو جیسے اور ستاروں اور چاند کا چلنا سورج کی چال میں مزاحم نہیں زمین کی گردش بھی ان سیاروں کی گردش میں مزاحم نہ ہوگی۔ ہر ایک اپنے اپنے دائرہ میں غومتار ہے تو اس میں اعتراض یا شبہ کی کیا بات ہے؟

ہر چیز کی نماز

قرآن کریم نے کائنات کی ہر چیز کو نمازی بتلایا ہے سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، پہاڑ، دریا، سب تسبیح الہی اور نماز میں لگے ہوئے ہیں لیکن ان کی نماز کا آپ کی نماز جیسا ہونا اور اس کے لئے آپ کے سے ہاتھ بڑھ گھٹنے اور چہرہ ہونا یا لوگوں کے انداز کا ہونا ضروری نہیں ہے وہ اسی کی خلقت کے مناسب ہوگا جیسے آپ کے اوپر تپاس نہ کیا جاسکے گا۔

دماغی چکر کی کرشمہ سازیاں

قرآن کریم نے فرمایا: کوئی کہے کہ اللہ میاں نے قرآن اتار کر حضورؐ نے حدیث ارشاد فرما کر اور فقہاء نے فقہ مرتب کر کے لوگوں کو چکر میں ڈال دیا۔ تو حقیقت ہے کہ مسائل اور کتاب و سنت میں کوئی چکر نہیں لوگوں کے دماغ چکراتے ہوئے ہیں اور وہ کسی بھی فن سے واقف ہوئے بغیر جہالت سے رہنے لگتی کرتے ہیں تو اس میں اختلاف و پکڑ لازمی ہے سو یہ چکر مسائل کا نہیں ان کے فہم کا قصور اور مسائل اور فنون سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔

دارالعلوم دیوبند نے مسلمانوں کو کیا دیا

قرآن کریم نے فرمایا: دارالعلوم دیوبند آپ کی مرکزی اور قدیم الامام درگاہ ہے جسے اللہ کے برگزیدہ انقلاب کے بعد وقت کے اکابر اولیاء اللہ نے علم، ہر دین کی بات کے لئے قائم کیا تھا۔ اس درگاہ نے اس مقصد کو بکھر دیا۔ اپنے بانیوں کی حسن نیت اور خلاصہ و کلیت کے زیر اثر بکمال حسن و خوبی انجام دیا اور اس نوے سال کی مدت میں اس نے ہزار ہا علما، فضلا، مفتی، مناظر، مدلس و اعلا خطیب اور مصنف تیار کر کے ملک کو دیئے اور جو کچھ ملک کی جیب سے لیا اس سے بدرجہا زیادہ عطا نہیں بلکہ بلا شرح ہو کر بلا قیمت و عوض لاکھوں گنا حصہ غم اور دین کا ان کے جیب د

مکہ بیان کو عطا کیا۔ مسلمانان ہندو پیروان ہندو کا دین منجبالہ عنہما اور دین کی حفاظت کی خیالات کا راستہ سیدھا کیا، پہلی زندگی کو دینی رنگ پر ڈالا معاشرین و مایہ لین اور مطلقین کی تلویس اور اہل فتنوں کے پردے چاک کئے خدا کی زمین پر لاکھوں غرقال اللہ و قال الرسول کا ورد رکھنے والے پیدا کر کے زمین کو منور کر دیا اور اشرف الابرار بنور ہوا کا منظر ملک کو دکھلا دیا ملک سے وقتی دولت کے چند پیسے لئے اور کروڑوں کی بے بہا دولت ایمان انجیس بخشی یہ فرخیں ہے تقدیر سے نعمت ہے اور شکر الہی کا اظہار ہے۔

تخلیق کائنات

ترجمہ: اسلام میں مایوسی کفر ہے مایوس ہرگز نہ ہو جسے کوئی مرض ایسا نہیں جس کا علاج اللہ تعالیٰ نے نہ رکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے مرض پیدا کئے تو علاج بھی پیدا کئے ہیں تاکہ بندوں کی عزیمت عمل اور اندرونی جوہر ہمت قویٰ عزیمت اور بداعت وغیرہ کا ظہور ہو۔ اگر آپ کے خیال کے مطابق امراض پیدا ہی نہ کئے جاتے یا طبی امراض میں کفر و فسق کا نام و نشان ہی نہ ہوتا اور امراض باطن کے اسباب شیاطین اور کفار و فاق کا ماحول پیدا ہی نہ کیا جاتا تو علاج اور اس کے اسباب یعنی اچھے اعمال اچھے اشخاص کے پیدا کرنے کی بھی ضرورت نہ ہوتی اور طب نہ اچھے ہوتے اور نہ برے اچھائی ہوتی اور نہ برائی تو دنیا آخر کس چیز کا نام ہوتا جسے پیدا کیا جاتا۔

تقابل کی حکمت

ترجمہ: خوبی کے ساتھ خرابی، نیکی کے ساتھ بدی، تقویٰ کے ساتھ فجور اسلام کے ساتھ کفر کا پیدا کیا جاتا بھی ضروری اور عین حکمت تھا تاکہ کفر کے مقابلہ سے اسلام کی قوت فسق کے مقابلہ سے تقویٰ کی طاقت بدی کے مقابلہ سے نیکی کی رفعت کذب کے مقابلہ سے صدق کی عزت و لجا مت نمایاں ہو۔

انسان خیر و شر کا مجموعہ

ترجمہ: میں انسان بداعت شرکی تو تم رکھنے کی کیا ضرورت تھی اور نیکی بدی

میں امتیازی قوت جینی عقل پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی اور قوت ارادی پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ حق کو باطل سے ممتاز دیکھ کر حق کی طرف اپنے ارادے سے دوڑیں اور یہ سب غیر ضروری تھا تو وہ انسان کہاں رہتا جس میں نہ قوت ارادی ہوئی نہ قوت تیزری ہوئی نہ عقل ہوئی نہ عزیمت امت ہوئی نہ طاقت مدافعت ہوئی تو انسان کیا ہوتا؟ نہ پتھر کا ایک تودہ ہوتا اور جب مادی کائنات انسان کے لئے بنائی گئی اور انسان کا یہ عالم کہ وہ ایک تودہ خاک و کائنات ہی ہے معنی ہو جاتی ہے کیوں کہ اسے عم و عقل سے استعمال کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔

فاسد تخیلات کا علاج

قرآن کا: سب سے پہلے اپنی زندگی کا ایک نصب العین متعین کیجئے کہ آیا وہ دنیا ہے یا آخرت اگر دنیا ہے تو اس کے لئے کسی فکر میں لگ جائیے اور حلال و حرام کا کوئی سوال نہیں جونی میں آئے یا نام نہاد عقل میں آنے کرے رہے۔ بجز اس کے کہ جسے دنیا برا سمجھے دنیا کی خاطر اسے ترک کیجئے جسے اچھا سمجھے اسے اختیار کرتے رہئے۔ عاقبت کی فکر کو ترک کر دیجئے اور اگر آخرت ہے تو اسے کمانے کی فکر کیجئے تو پھر اخروی قانون سے مدد لیجئے کہ اس کی رو سے کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام اور دونوں دائروں میں خواہ دنیا ہو یا آخرت بہر حال اپنا ارادہ صرف کرنا ہوگا اور اختیار سے کام کرنا ہوگا۔ تقدیر کو نذر بنا: کسی دائرہ میں کبھی جائز نہ ہوگا ورنہ اگر تقدیر پر حوالہ کر کے بری الذمہ ہونا ہے تو آج سے ملازمت تجارت زراعت سب ترک کر دیجئے کہ جو مقدر ہوگا آپ ہی مل رہے گا لیکن اس دائرہ میں اسباب رزق کا اختیار کرنا آپ کے نزدیک ضروری ہے تو آخرت کے دائرہ میں اسباب رزق آخرت کا اختیار کرنا کیوں غیر ضروری ہے اس لئے زندگی کا ایک نصب العین متعین کر کے اپنی قوت ارادی اور قوت مدافعت کا جائزہ لیجئے کہ وہ کس حد تک اس نصب العین کے اجراء کو حاصل کرنے اور اس کے منافی اشیاء کو دفع کرنے میں کام کرتی ہے۔

اخروی نصب العین

قرآن کا: اخروی نصب العین کے لئے دستور العمل شریعت ہے جس کے پابغ

ارکان ہیں۔ عبادات، اخلاق، اعتقادات، معاملات، عورتوں اور سب امتیاری ہیں ان سب کو بنام خدا شروع کیجئے۔ قرآن کی پابندی، اخلاق کی تکمیل کے لئے کسی متعلق پر اخلاق اللہ کی طرف رجوع۔ عقیدہ کی اصلاح اور خیالات قاسدوں سے گریز معاملات میں فقہ کی پابندی خود علم نہ ہو تو پوچھ پوچھ کر عمل عورتوں کے سلسلہ میں مادی سزائیں مادی قوت نہ ہونے کی وجہ سے آج نہیں دی جاسکتی ہیں تو اسے بھی اللہ کی رحمت کہنا چاہئے اور اس کے قائم مقام استغفار کو رکھا جائے جس کے معنی ماضی پر ندامت مستقبل کے لئے عزیمت کہ کچھ بھی ہو آئندہ یہ معصیت ہرگز نہیں کرنی پھر بھی انتہائی شہوات سے مغلوب ہو کر ہو جائے تو پھر توبہ اور اپنے اوپر مالی جرمانہ جو صدقات کی صورت سے ہو کیا جائے ماحول کو حتی الامکان بدلا جائے۔ اگر وہ معصیت کا ماحول بنا اور دل کی کمزوری سے اس کے اثرات سے بچاؤ زیادہ دشوار ہو تو حول کی تبدیلی کی پوری سعی کی جائے جب اللہ سے لئے آدمی اپنے منافع تک ترک کرنے پر آمادہ ہو جائے تو کیسے ممکن ہے کہ حق تعالیٰ اسے ادھر میں چھوڑ دیں ادھر سے بلا شہد و شکیری ہوگی۔

عملی و نظری مفاسد کا علاج

فہرست: عملی و نظری مفاسد سے بچنے کا ایک بڑا ذریعہ ذکر اللہ کی کثرت ہے۔ زبان کو ذکر سے ترک رکھا جائے صبح و شام ذکر کا کوئی معمول کر لیا جائے خلاصہ صبح و شام سو مرتبہ حسب اللہ و نعم الوکیل اور کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ کا ذکر کیا جائے یعنی ایک صبح حبیبنا کی اور ایک صبح کلمہ تحید کی صبح اور ایک شام کو اس کے خلاف خیالات قاسدہ آویں تو ماحول بڑھی جائے۔

اعلیٰ حضرت کے کارنامے

فہرست: جناب مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے ۱۳۱۳ھ میں یہ کتاب ”حسام الغرین“ لکھی اور اسے لے کر عرب شریف لے گئے وہاں کے علماء کو ”تحذیر الناس“ براہین قاطعہ، قاتلہ رشیدیہ، حفظ الامان“ کا نام لے کر بتایا کہ یہ ظالم ظالم حضرات کی تصانیف ہیں اور ان میں یہ سب کچھ درج ہیں۔ (وہی جو آپ نے اس خط میں بطور سوال تحریر فرمائے ہیں) اور ان کی عبارات کو اپنے ائمہ ائمہ میں پراکھ کر کے وہاں کے علماء کو غلط مطلب

سمجھایا اور یہ کہ ان کی وجہ سے ہندوستان میں گمراہی پھیل رہی ہے۔ سب ہند کے مسلمانوں کو سنبھلتا اور دین برحق پر قائم رہنا اس پر موقوف ہے کہ آپ بھی ان کی تکفیر کریں تاکہ پھر ان کی بات کوئی نہ سنے۔ علماء عرب اردو نہیں جانتے تھے اس لئے اصل کتابوں کو جو اردو میں تھیں خود سمجھ نہیں سکتے تھے۔ جو کچھ مطلب مولانا نے بتایا اس پر اعتماد کیا اور دستخط کر دیئے اور ”اعلیٰ حضرت“ نے اس کتاب کو چھپوا کر شائع کر دیا جس سے زبردست فائدہ ہوا۔

انسانی خاصہ

قرآن کا: الفرق بیننا و الفریقین علیہم السلام کے سوا ان سے کون خالی ہے باقی حق تعالیٰ کے یہاں اعمال سے زیادہ قلبی رجحان پر نظر ہے۔ ”ان اللہ لا ینظر الی صورکم و لکن ینظر الی قلوبکم“ فکر مند قلوب ہی انشاء اللہ مقام مقبولیت پر ہوں گے۔ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک فکر مندی فرمائی گئی ہے۔

رحمت خداوندی

قرآن کا: حدیث صحیح میں ہے کہ بعض لوگوں نے عمر بھر تہجد نہیں پڑھا ہوا مگر محشر میں ان کے لئے ارشاد ہوا کہ ان کے نامہ اعمال میں لکھ دو کہ یہ عمر بھر تہجد گزار رہے ہیں۔ کیونکہ ہر راست کو ان کی نیت یہی ہوتی تھی کہ آج ضرور تہجد پڑھیں گے مگر آٹکھ نہ کھلی تھی تو اس میں ان کا قصور نہیں اس لئے تہجد گزار سمجھا جائے۔ ”فیہ الصبر عین من عملہ“ پھر بھی ہماری جو الفرقین ہیں وہ خاصہ بشریت ہیں سو وہ توبہ کے بعد ان کی رافت و رحمت کے سپرد ہیں ان سے زیادہ کون ہے اپنے بندوں پر ترس کھانے والا ”ان اللہ مالئنا صروروف رحیم“ آپ کی بھوری اور دل کی نیت کو جاننے والے ہیں وہی قلوب ہی دیکھے جائیں گے کہ اس میں کیا لے کر آئے ہیں۔

عظمت خداوندی

قرآن کا: حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ اے بندے تو اگر بقدر قراب الارض صلا ہوں گا بارگاہِ کرم سے پاس آئے گا جس میں زمین آسمان چھپ جائیں تو میں اتنی ہی برای مغفرت لے کر تجھ سے ملاقات کروں گا بشرطیکہ میری عظمت تیرے دل میں ہو۔

اہل جنت کی ایک کیفیت

فہرہ کیا: بعض حدیث اہل جنت کو دنیا کی تمام باتیں نہ صرف یاد ہی ہوں گی بلکہ ہر وقت متحضر بھی رہیں گی علمت نفس عاقبت و اخوات (اور وہ اس میں باتیں کریں گے کہ وہ ظلالِ وقت کی بات یاد ہے جو ہم میں تم میں ہوا کرتی تھی) اس وقت "اخواتنا علمیٰ سورۃ مقابلین" کا ظہور ہو گا۔ اور دنیا کے پھڑے ہوئے سب مل جائیں گے۔

حضرت کا دارالعلوم سے تعلق

فہرہ کیا: دارالعلوم دیوبند صرف ایک مدرسہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی لمانت ہے آج کے لادینی دور میں دین کے ہر شعبہ میں امت کی رہنمائی اور عوام امت کی خدمت اس کا نصب العین رہا ہے آج اس کا کیا حال ہے؟ اور ہم اللہ کے سامنے مسئول ہیں۔ یہ ہے وہ سوز جس سے میرا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ گھاسا ہے میں دہلی میں پنت ہسپتال رہا۔ اب دیوبند میں ہوں میرا کھانا پینا صرف دوا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کوئی مرض نہیں اور حال یہ ہے کہ دوسروں کے ہاتھوں میں ہوں نہ اپنی ذات کا غم ہے نہ اپنے عزیزوں کا بلکہ دارالعلوم کا ہے بڑا غم جو ۹ برس تک اردوں کے لئے چاہتے تھے تقویٰ اور توحید کی طاعت تھی بکھر کر رہ گئی سبکی بیماری ہے۔

ادائیگی شکر کا طریقہ

فہرہ کیا: ادائیگی شکر حقیقتاً کما حقہ ناممکن ہے نعمتیں لا محدود ہیں اور شکر محدود ہو گا تو لا محدود کا شکر محدود سے ادا ہو جانا عقلاً بھی ناممکن ہے اس لئے اس کی صورت یہ ہے کہ شکر کے سینے کو اس سے اپنے غمزدہ قرار کیا جاوے کہ اسے اللہ میں آپ کا شکر ادا کرنے سے عاجز ہوں اور اپنے غمزدہ قصور کا معترف ہوں پس یاد آئیگی غمزدگی شکر کے قائم مقام ہوگی اور شکر بن جائے گی۔

دوران سفر تصنیف کا طریقہ کار

فہرہ کیا: نماز صبح سے قبل تصنیف کے سلسلہ کو جاری رکھتا ہوں کیونکہ پھر آمد و رفت بڑھ جاتی ہے تو کام کا موقع نہیں ملتا ایک رسالہ اس سفر میں مکمل کر لیا ہے ہونکی چٹانوں میں جہیں کرتا

ہوں اور اوپر میل میں تو یہ کیونکہ رات کے مناسب سوا ہے اور دن کے مناسب ہی نہیں۔

عقل کے کرشمے

قرآن: اس عمارت کے اوپر کے حصہ میں اس سے زیادہ عجیب چیز پئے میڈیم ہے جس میں مصنوعی آسمان بنایا گیا ہے اولاً اندھیرا کروایا جاتا ہے رات کی اندھیری نمایاں ہوتی ہے اس کے بعد اچانک آسمان رات کی اندھیریوں میں نمایاں ہوتا ہے اور ستارے جگمگاٹھتے ہیں پھر افق بھٹکتا ہے تو چاند طلوع ہوتا ہے اور ستارے پھٹکے پڑ جاتے ہیں غرض اندھیریوں میں ستارے اس طرح ہو جیو آسمان پر بھرے ہوئے نظر پڑتے ہیں کہ قطعاً یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم تاروں پر بھرے آسمان کے نیچے چپٹے ہوئے ہیں کھلیاں تک نمودار ہے پھر چاند بادلوں سے گزرتا ہے تو وہ ابر احمد اسی طرح گزرتا ہوا دکھائی دیتا ہے جیسے اصلی ہے ساتھ ہی لاؤ سینکڑوں کے ذریعہ فضا کی آواز آتی ہے جس میں ستاروں کا تعارف کرایا جاتا ہے اور ایک روشن تیر کے ذریعہ جو حرکت کر کے کبھی آسمان کے اس کنارہ پر ہے اور کبھی اس کنارہ پر یعنی جس ستارہ کا تعارف کرانا ہے وہ حیرت کر کے اسی ستارہ پر چلگن ہے اور آواز ہلاتی ہے کہ یہ مشتری ہے یہ مریخ ہے اور اس کی حرکت فی منٹ اتنی میل ہے اور اس کی اتنی میل وغیرہ وغیرہ غرض یہ چیز اتنی حیرت انگیز ہے کہ وہاں بیٹھ کر یہ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی بندہاں میں ہیں جو سینکڑوں فٹ لمبا چوڑا ہے بلکہ اسی طرح زمین کے گول دائرہ میں زیریں ہیں جس طرح آسمان ہر جگہ سے گول اور قہر کی طرح زمین پر سرپوش کے مانند دکھتا ہوا ہوتا ہے اسی طرح سینکڑوں سائنسی کارنامے مجسم کر کے دکھلانے لگے ہیں۔

پبلک کی راحت و رسانی اور خدمت کی انتہا ہے گورنمنٹ خود ہر ضرورت کی متکفل ہے عوام دوا و دہشتی سے قیمتی اور زیادہ عاقل جن میں قطعاً ملامت نہیں ہوتی سب کو مفت دی جاتی ہیں اگر مریض مفلس ہے تو ہسپتال کی طرف سے اس کے بچوں کی تعداد کے مطابقت پر بھی اماند کیا جاتا ہے خود مریض چاہے سینے ہسپتال میں رہے لھم اور کنٹرول مثلی ہے پولیس انتہائی مہذب اور شائستہ ہے اس میں کسی بدتمیزی اور متکوار پن کا نشان نہیں اور مذاق انوں کے عام پر مروجہ کرنے لگے کچھ ایضہ

لینے کا جذبہ ہی موجود ہے مگر سے نادانستہ غلطی ہوگئی تو پھر پولیس تہا سب شائستہ انداز میں آنکھوں کے لئے تنبیہ کر دیتی ہے کوئی ایسی راست بھولی میا تو پولیس راستہ کی نشان دہی میں پوری مدد کرتی ہے کوئی جینی پھر بھی محفوظ نہ رہ سکا تو پولیس اپنی کار میں اسے منزل مقصود تک پہنچاتی ہے کوئی حیران مگر اب تو پولیس کا آدمی فوراً ملتی جلتی جاتا ہے کہ آپ حیران معذور ہو رہے ہیں کسی مدد کی ضرورت ہو تو ہم حاضرین مجرم کو شکاب کرتی ہے تو سرزنش سے ہمیں بلکہ مسرور محترم کر کے ملاطفت کے ساتھ اس کے جرم پر تنبیہ کرتی ہے کوئی قانون سے لاعلم ہے اور اس نے چال سے اپنی لٹلی کو غلط کر دیا تو اسے خود ہی معذرت کر کے پھوڑا دیتی ہے۔

سگ پروری

فریاد کیا: کوئی مرد و عورت غالی نہیں کہہ سکتے کہ زنجیر ہاتھ میں نہ ہو بعض بیگم آٹھ آٹھ کتے رکھتی ہیں۔ جب چلتی ہیں تو کتوں کا لٹکر پاباڑی گاؤں ساتھ ہوتا ہے ان بیگم صاحبہ کے گھر پر جب کتے بھونکنے اور حلق کی نیند اڑی تو صومست سے فیاد کی گئی پولیس نے اس پر دار و گیر کی تو بیگم صاحبہ نے فریاد کیا کہ میں اپنی لاکھوں کی جائیداد چھوڑ کر جاسکتی ہوں مگر کتے نہیں چھوڑ سکتی۔ انہیں گود میں رکھ جاتا ہے بچہ تو پیدل چل رہا ہے اور ستائیس گھنٹہ صاحبہ کے کندھوں پر سوار ہے ان کے سر ہاں کے بالوں کی مانگیں نکالی جاتی ہیں انہیں روزانہ غسل دیا جاتا ہے خواہ خود برسوں کا بدن پر پانی نہ ڈالیں انہیں پیار ہی نہیں کیا جاتا بلکہ تھوڑے سے تھوڑا ملا کر ہونٹوں کو پیار سے چاٹا بھی جاتا ہے۔ انہیں لحاف میں برابر لے کر سویا جاتا ہے حتیٰ کہ تاجر جائے تو باقاعدہ اس کی حریت کی جاتی ہے اور اس کی قبر تک بنائی جاتی ہے یہ ہے کہ بعض سر پھروں نے کتوں کے نام پر اپنی لاکھوں کروڑوں کی جائیدادیں تک وقف کر دی ہیں تو والدہ اور والدہ خاندان والے بھیک ہی، تھکنے پھرنے یا پھر کتوں کے نام کا ٹکڑا کھائیں اور یہ بھی کچھ کھجور کی بات نہیں غرض کتا جان سے زیادہ عزیز ہے ایمان سے زیادہ تو پہلے ہی سے تھہرے معاشرہ محض مذہباتی نہیں تو اور کیا ہے؟ مگر اس پر کوئی قانونی پابندی مائد نہیں کر سکتا ہاں پابندی اگر عائد ہے تو یہ کہ اگر کسی کتے کو بے احتیاطی سے گزند پہنچے گی تو مالک کو سزا دی جاتی ہے۔ (ازکثر بہت عظیم الاسلام)

فطرت اللہ

فَسَبِّحْهُ: ذرہ ذرہ میں اللہ کی حکومت، حکمرانی اور بادشاہی نمایاں ہے اور اس سے ایک نظام قائم ہے۔ یہ نظام اجتماعی فطرت اللہ ہے یعنی کائنات حق تعالیٰ نے جو بنائی اور اس کو چلایا یہ عین ذی بالندہ کوئی بد تعلیمی سے نہیں چل رہا بلکہ ایک نہایت ہی محکم نظام ہے اور اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اس نظام کی بندشوں میں جکڑا ہوا ہے ایک چیز بھی بے نظم سے نہیں بنت سکتی۔

خدائی نظام

فَسَبِّحْهُ: دن اپنے وقت پر نہ رہتا ہے رات اپنے وقت پر، پھر ان رات اور دن سے یہ زمانہ بن رہا ہے موسم بن رہے ہیں یہ موسم اپنی اپنی جگہ سب محکم اور استوار ہیں مگر کسی اپنے وقت پر آئے گی سردی اپنے وقت پر۔ برسات اپنے وقت پر پھر ہر موسم سے متعلق جو پھل اور پھوس اور دانے ہیں وہ اپنے ہی وقت پر نکل رہے ہیں۔ بہت سے پھل ہیں جو کہ برسات کے ہیں، بہت سے ہیں جو سردیوں میں پیدا ہوتے ہیں بہت سے ہیں جو گرمیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اپنے وقت پر نکل رہے ہیں اور نکل رہے ہیں لوگوں کو ان سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اسی طرح سے دن بنایا تاکہ ہمارے کاروبار چلیں تو دن کی روشنی میں ہم اپنے کاروبار چلا رہے ہیں، تجارت کے زراعت کے کارخانے راری کے اور چونکہ انسان کی قوت محدود ہے۔ اور وہ خرچ ہونے سے تھکتی اور بڑھتی ہے اس لئے تعب اور تکان بھی پیدا ہوتا ہے کہ دن بھر کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو رات کا وقت رکھا اور اس کو فرمایا:

وَجَعَلَ الْفَلِی سَکُنًا: "رات کو ہم نے سکون کا ذریعہ بنایا۔" اس میں بھی سکون کا ذریعہ ہے آرام کریں اور جو سو رہے ہیں وہ پھر اگلے دن کیلئے تازہ دم ہو کر کھڑے ہو جائیں پورا دن کا روزہ

نہیں، رات کو سکون کیسے رکھ۔ دن میں بھی پانچ چھ گھنٹے باہر نکلے جمعہ آدمی تھک چکا ہے۔ وقت نہا، دن کا صبح کا صاف ہے۔ نیلے، خدا کا ہے، مستقر، آنا گیا

روایت میں ہے کہ بارہ بجے کا وقت ہے سکون کا، اور دن میں آدمی اس میں وقت دے۔ خود بھی اگر قیلولہ کر لے تو نشاط پیدا ہو چکا ہے، طریقت میں، اور وہ جو ایک پرسانمندی پیدا ہو جاتی ہے، تھکن و تپ رہا، ہمارے پھر آدمی جیسا کہ جسے دن نیلے تیار ہو جاتا ہے تو گویا رات رچی سکون نیلے اور دن میں رہا ہے، کا وقت رکھ سکون نیلے۔

دن رات کی تقسیم

فہرست دیا: پھر تین حصوں پر منقسم کر دو کہ رات، صبح کا حصہ سکون کیلئے اور رات پوری سکون کیلئے، دن رات میں پھر واجب نہیں فرمایا، مگر اعلیٰات ان کی برائی، احتساب بیان کیا کہ جب پڑھے آدمی رات بھی دو حصوں میں منقسم ہو جائے ایک حصہ سکون و آرام کا، ایک حصہ حاجت و عبادت کا اور وہ طاعت و عبادت کا جو رات میں وقت رکھا گیا ہے وہ سب سے زیادہ قبول وقت ہے۔

روح و جسم محدود

فہرست دیا: حق تعالیٰ شانہ کی ذات وہ ہے کہ جسم سے بھی بری اور پاک اور جسم، آپ روح کہتے ہیں اس سے بھی بری اور پاک، روح بھی ان کی پیدا کی ہوئی ہے، اور جسم بھی ان کا پیدا کیا ہوا ہے کہ روح اور جسم دونوں محدود چیزیں ہیں نہ، ہر محدود چیز جمع نہ کچھ مرتب ہوئی ہے اور مرتب چیز حادث ہوئی ہے اور حق تعالیٰ شانہ، تریب سے بھی بری ہے، مرتب ہونے سے بھی بری، مجر ہونے سے بھی بری، نہیں کہ منصفہ شئی اللہ ہو النسب انصاف، ان کی کوئی امتان نہیں۔ بیان کیا جاوے۔

نزول خداوندی

فہرست دیا: حق تعالیٰ شانہ کی ذات کا شانہ ایمان دینے والی کی شانہ سے مطابق ہے جس و ہم نہیں جانتے، ہم اس کی طریقت کو بیان کرنا نہیں، لیکن حاصل یہ کہ۔

اترتے ہیں اور پھر یہی نہیں کہ اتر آتے ہیں آسمان دنیا پر بلکہ انتہائی رحمت اور شفقت سے۔

مصائب پر انعامات

ترجمہ کیا: حدیث میں ہے کہ بعض اہل مصیبت حسرت میں ہوں گے اس دن، اور جب ان کے سامنے اجر و ثواب کے ذخیرہ آئیں گے مصیبتوں کے ثمر میں تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ! میں سے بڑی بڑی مصیبتیں ہم پر کیں نہ نازل کیں آپ نے، ورنہ کیا ہوا کہ قہنجیوں سے ہماری کھالیں کاٹی جاتیں، جب تھوڑی مصیبتوں پر یہ اجر و ثواب مل رہا ہے تو بڑی مصیبتوں پر معلوم نہیں کیا ملتا، تو بعضوں کو حسرت ہوگی کہ مصیبت کم کیوں پڑی ہمارے ادا پر، زیادہ کیوں نہ آئی، اس وقت قدر آئے گی کہ یہ مصائب بھی بڑی نعمتیں تھیں۔

دعا کیا ہے

ترجمہ کیا: سائل بھی جو آدمی اور مستغنی بھی بنے یہ تو اجتماعِ ضدین ہے۔ اس واسطے دعا مانگئے ہیں سوائے عجز و اکسار کے، سوائے بندگی کے، ابتر حال کے، ورنہ تنہائی زاری اور تشویر کے، نہ کوئی قید ہو نہ کوئی شرط ہو بس مانگئے آدمی، اور میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ ملے، دعا مانگنے کی توفیق ملی۔ دعا بھی تو عبارت ہے یہ تھوڑی چیز ملی کہ دعا سگواوی ملتی آدمی سے۔

شایان شان

ترجمہ کیا: بابا شاہ جب خود ہانٹے کہتے بیٹھے تو وہ اپنی شان کے مطابق پانٹیں گے آپ کی حیثیت کے مطابق نہیں اور اللہ کی جو شان ہے وہ لامحدود ہے تو مجھ کو کاجی ادا کہ کوئی حد نہایت نہیں ہوگی اس کی۔ تو بانیِ مذہب خود پناہیں اور فرمیں کہ میری چیز ہے میں پانٹوں گا تو وہ اپنی شان کے مطابق پانٹیں گے۔

مظلوم کی مدد

ترجمہ کیا: جب مظلوم جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ ہاتھ اٹھا کر فریاد کرتا ہے تو فوراً جواب دیتے ہیں کہ انصاف کف و لغو بعد، جہن میں تیری مدد کروں گا گنجہ امانت، مگر تھوڑا سا وقفہ

لکھنے کا، حکمت کے تحت، مایوس مت ہو جاؤ تاکہ دیر لگ گئی۔ تعویذی سی اور مظلومیت چھٹی گئی۔ پھر پریشان مت ہو تا میں حیرتی مدد کیلئے پہنچا۔

خلافت کیا ہے

فہرست نایا: سلام میں طواریت نہیں رکھی مگر خلافت رکھ گئی۔ ہے خلافت کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ اللہ تعالیٰ ہیں ان کا نائب بن کر ان کے قانون کو ام چلا رہے ہیں خود بادشاہ نہیں ہیں اقتدار ان کا ہے ان کے اقتدار کے ذریعہ ساریہ ام چلا رہے ہیں، نظم امان کا ہے ان کے نظام کو ام چلا رہے ہیں۔ بادشاہی ان کی ہے ہم اس کی ڈھلی میں رہے ہیں دنیا میں راج کر رہے ہیں تو ہم خود بادشاہ نہیں ہیں ہم خود صاحب اقتدار نہیں ہیں، اللہ کا ہے اس کو چلانے کیلئے دینے میں انسان بھیجا گیا ہے خلیفہ بنا کر۔

بندگی

فہرست نایا: قرآن کیلئے شہنشاہی اور بادشاہت نہیں رکھی مگر عبادت اور بندگی رکھی گئی ہے اور بندگی یہ ہے کہ اس کے نظام کو چلائے اس کا آل کار بن کر، اس کا خادم بن کر، اسے غلیفہ کہیں گے، اسے نائب کہیں گے۔

اقتدار

فہرست نایا: اگر انسان یوں کہے کہ بھئی نہ میں بادشاہ نہ تو بادشاہ ہم سب کا بادشاہ اللہ ہے، قانون اس کا ہے میں تو چلائے والا ہوں۔ سب کے دلوں میں عظمت، جینے جائے گی تو اپنا جو ہوسندی اپنے اقتدار دوسری حقوق پر نادہ نہیں سکتے، لیکن زور و باڈ میں آ کے اپنے اقتدار چلاتے ہیں تو حقوق فکر میں رہتی ہے کہ کوئی موقع پڑے تو اس کے اقتدار کو ختم کر دو پائے دو۔ اس نے پارٹیاں بنالیں اس نے امینی نیشن شروع کیا اس نے پبلک کو ہمارا کیا، بغاوت پھیلانی تو یہ جرحہ نظم ملک میں ہوتی ہے اس کا عجیب ہم ہیں، اللہ کی حکومت جب نہیں۔

حکمرانی کے اثرات

فہرست نایا: اگر مکار بادشاہ ہے تو پوری قوم کے اندر مکر اور فریب اور چالاک کی ذرہ ہے

ایمانی اور عقلی نسل یہ چیزیں پھیل جائیں گی اور اگر بادشاہ و یا مند ار ہے مند تن ہے تو پوری رعایا کے اندر و یا مندار کی کا اثر ہوگا۔

اللہ تعالیٰ خیر ہی خیر

فہرست: بادشاہ کے اندر خیر کا غلبہ ہونا چاہیے اور جب اللہ بادشاہ ہے تو وہاں خیر ہی خیر ہے۔ ہاں شر کا نشان ہی کوئی نہیں، پھر وہ خیر الہی ہونی چاہیے کہ اپنی ذات ہی تک محدود نہ ہے بلکہ وہ نکل کر دوسروں تک بھی پہنچا کر اپنی ذات سے بہت باخبر ہے ایک شخص، مگر دوسروں کو اس کی خیر سے کوئی غائدہ نہیں پہنچ رہا تو دوسروں کے حق میں ہونا نہ ہونا برابر ہوا لیکن حق تعالیٰ شانہ کی خیر یہ ہے کہ پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے ہزار ہا نسل کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔

برکت کا مقہوم

فہرست: اگر پانی خشک اور ٹھنڈک نہ پہنچے تو کہیں گے کہ منگوس پانی ہے، برکت والا پانی وہ ہے کہ خود بھی ٹھنڈک ہے اس میں اور دوسروں کو بھی پہنچ رہا ہے ہوا کے اندر خیر یہ ہے کہ اس میں رطوبت ہے اور خیر یہ ہے کہ جہاں جہاں ہوا پہنچتی ہے وہاں بہت پہنچتی ہے اگر ہوا چلے اور رطوبت کے بجائے خشکی پھیل جائے، خشک ساری پھیل جائے کہیں گے بڑی منگوس ہوا چلی اپنی خاصیت نہ دکھلائی اس نے۔ تو جس شے میں خیر چھپی ہوئی ہو اور وہ خیر دوسروں تک پہنچ رہی ہو اور اس میں روز بروز اضافہ ہی ہو اس کو کہتے ہیں "برکت"۔

بادشاہت

فہرست: وہی ذات بادشاہت کیلئے مناسب اور موزوں ہو سکتی ہے جو ہر خیر سے بھرپور ہو۔ علم ہے تو لامحدود، صنعت ہے تو لامحدود، اخلاقی کمالات ہیں تو لامحدود، برکات ہیں تو لامحدود تو مبارک حقیقت میں اللہ کی ذات ہے جس میں اس کا کچھ اثر آ جائے گا اسے کہیں گے برکت والا ہو مگر مبارک ہو گیا۔

مبارک

فہرست: مبارک وہ چیز ہوتی ہے کہ اس کے اندر خود بھی خیر ہو اور وہ خیر دوسروں

کو پہنچے اور اس میں گھنٹات ہو بلکہ بڑھنا ہو۔ اضافہ ہی اضافہ ہو، اس کو ”برکت“ کہتے ہیں۔

حقیقی اقتدار

فہرست: بادشاہ کا علم وسیع ہے تو وہ فوراً رد گیر کرتا ہے اور سب سنبھل جاتے ہیں تو بادشاہ کیلئے عم کی وسعت اور قبضہ اور اقتدار کی وسعت ہونی چاہیے۔ اگر ملک قابو میں نہ آئے تو ظاہری بات ہے کہ حکومت نہیں چل سکتی اور پہلے کی تو ظلم اور جور کی حکومت ہوگی بد نظمی کی حکومت ہوگی تو کبلی شرط یہ ہے کہ بادشاہ باخبر ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا قبضہ وسیع ہو، قابو سے نکلی ہوئی نہ ہو بات۔

اوصاف بادشاہت

فہرست: جو قابو پا سکے ملک پر وہی بادشاہ بننے کے لائق ہے اور قابو وہ پائے گا جس کا علم صحیح ہو۔ علم کے مسائل صحیح ہوں کہ کہیں کیا چیز گزر رہی ہے؟ رعایا میں بے چینی ہے، بد نظمی ہے، سکون ہے امن ہے بد امنی ہے ظلم تو نہیں کر رہے حکام، تاجروں کو دیکھا جائے کہ بلیک میں تو جلا نہیں ہیں، نفس خوری میں تو جلا نہیں ہیں، حکام رشوت خانی میں تو جلا نہیں۔ تمام چیزوں کی اطلاع ہو اور علم ہونے کے بعد قدرت اور قوت بھی حاصل ہو کہ طاقت سے ان کو بنایا جائے سکے برقی سے۔ اگر قبضے میں ہی نہیں ملک تو حکومت نہیں چل سکتی۔

تین اوصاف

فہرست: حق تعالیٰ نے بادشاہت کے تین وصف بیان فرمائے ایک برکت اور ایک قبضہ اور ایک چیز اقتدار تو یہ تین چیزیں انتہائی ضروری ہوتی ہیں حکومت کیسے۔ یہ لائحہ و طریق پر اسی کی ذمت میں موجود ہیں تو بادشاہ کے لائق بھی اس کی ذات ہے۔

خدائی مخلوق

فہرست: حکمرانوں میں ملک کی حکومت سب سے زیادہ وسیع ہے اور اللہ کا ملک ہی ساری کائنات میں پھیلا ہوا ہے جہاں غیر اللہ کی حکمرانی ہے، وہ (بھی) سب اسی کا ملک

ہے اس لئے اس کی وسعت کی کوئی حد نہایت نہیں اس ملک میں عالم دنیا بھی داخل ہے۔

تعب انگیز

فرمایا: حق تعالیٰ اگر انسان کو جنت ہی میں رکھتے اور وہیں ترقی دیتے تو کوئی زیادہ کمال نہ سمجھا جاتا ایک پاک عالم نورانی عالم اس میں اگر نورانی مخلوق بن گئی تو جتنا کوئی تعب انگیز نہیں عجیب چیز یہ ہے کہ ظلمتوں میں گم گئیوں میں سے پاکباز انسان نکالا، تو اس سے خدا کی قدرت کا نمود ظاہر ہوتا ہے پھر اس کو لا کر رکھا دنیا میں کہ دنیا میں خود گم گئی، کھانا پینا اور بول اور براہ اور نجاسات اور گم گئی اس سب کے اندر رہ کر پھر انسان بنتا ہے پاکباز تو اللہ کی قدرت کا نمود ظاہر ہوتا ہے۔

تخلیق خداوندی

فرمایا: سورج کو دیکھو آج کل کی تحقیق کے مطابق چار کروڑ گنا بڑا ہے زمین سے یعنی چار کروڑ زمینیں بن سکتی ہیں اس میں اور یہ چھوٹا ستارہ ہے اور بڑے بڑے ستارے تو ان گنت ہیں ان کی بڑائیوں کی کوئی انتہا نہیں پھر ان کے نور آسمان میں سات واں کے لوہے جتنی ہیں سو، اور ان کے اوپر پھر عظیم الشان دریا ہے کہ جس کی ایک ایک موج چودے آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہوتی ہے اس کے اوپر عرش عظیم ہے اور کرسی ہے تو حق تعالیٰ بادشاہ ہے اور شہنشاہ ہیں، فقط ایک ملک کے نہیں ہفت اگلیں کے نہیں، صرف دنیا جہان کے نہیں بلکہ کروڑوں جہانوں کے بادشاہ ہیں اور اتنی بڑی بادشاہت کہ کوئی ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا بغیر ان کی مشیت کے اور ان کے حکم کے اور اذن کے تو ملک کے اندر وسعت داخل ہے۔ اللہ کے ملک میں تو کوئی حد نہیں وسعت کی۔

قبر کی کشادگی

فرمایا: حدیث میں ہے کہ مومن جب سوال و جواب میں پورا اترتا ہے تو اس کی قبر وسیع کی جاتی ہے اتنی وسیع کہ حد نظر وہ میدان ہی میدان نظر آتا ہے۔ باغ بہار تو تنگ جگہ ہوتا تھا وسیع بنا دیا کہ حد نظر تک وہ وسعت محسوس ہوتی ہے اور حد نظر حسی تو یہ ہے کہ آدمی جب لیتا ہے تو

ایک دہائی کی نگاہ آسمان تک پہنچ جاتی ہے یا آسمان ہونہ ہواس کے اوپر ہوا آسمان بہر حال وسعت نظر آتی ہے۔ دہائی تک پہنچتی ہے یہ حسی نظر ہے اور وہاں کی نظر ہوتی ہے روحانی جو اس سے بھی زیادہ دور تک پہنچتی ہوگی تو قبر کو اتنا بڑا عالم بنادیتے ہیں کہ وہ دنیا سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔

سورۃ ملک کے نام

فَسْتَرْاٰ: سورۃ ملک کا دوسرا نام بخیر، یعنی نجات دینے والی تو عذاب قبر سے بھی نجات دیتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ بائیں طرف سے عذاب آتا ہے تو روکتی ہے، دائیں طرف سے آتا ہے تو روکتی ہے اور ادرے نیچے سے غرض چاروں طرف سے یہ روکتی ہے، تو نجات دے دیتی ہے۔ ہمارے کو عذاب قبر سے بچنے سے نجات دی، علمت سے نجات دی، عذاب سے نجات دی، اس واسطے اس کا نام بخیر بھی ہے۔

آج بے برکتی کیوں؟

فَسْتَرْاٰ: جو بے برکتی پیدا ہوتی ہے (تو اس کی وجہ یہ ہے) کہ جہاں انسان کا دخل نہ کیا ہے (اسے حکم تو دیا گیا تھا) کہ تو ہمارے مومن پر عمل، دوا پنی حرص، دھوا سے کہیں اپنا ذاتی اقتدار چاہتا ہے تو اللہ کے اقتدار کو بھول کر اپنا ذاتی اقتدار قائم کرتا ہے۔ اس کی طاقت کو فراموش کر کے اپنی طاقت پر غرور کرتا ہے جب وہ اپنی طاقت پر غرور کرے گا، دعویٰ کرے گا دوسرے اس کے مخالف ہیں مگر تو ملک میں بد نظمی پھیلے گی۔ اگر وہ اپنی جاہ چاہے گا تو ہر انسان جاہ پرست ہے، وہ بھی جاہ کی طرف چلے گا۔ اگر دو لگا ہیں..... جمع ہوں گی تو وہ کراہیں گی۔ ایک دوسرے کو گراتا چاہے گا وہیں سے فتنہ نہ پھیلے گا۔

خدا کی نظم

فَسْتَرْاٰ: جہاں پر حق تعالیٰ کی نگرانی حکومت ہے اس میں کوئی بد نظمی نہیں، ہر چیز اپنے محو پر عمل درعی ہے اور جہاں تکجینی چیز آئی جس میں انسان کو واسطہ بتلا تو اگر انسان درست ہے، پاکیزہ، تب تو اللہ کے نظام کو چلائیں گے۔ جیسے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام (جس) کہ زور برابر ان کے دلوں میں اپنی ذات کا اقتدار نہیں ہوتا، حالانکہ اللہ نے انہیں سب سے زیادہ

بالا اقدار بنایا ہے، اپنا دولت کے بارے میں انبیاء کو جاہ پسندی کا خصرہ بھی لائق نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جو انبیاء کے بلا واسطہ جانشین ہیں صحابہ کرامؓ وہ بھی اسی انداز پر اللہ کی حکومت کو چلائے ہیں کہ ان میں نہ جاہ پسندی ہے، نہ مال پسندی ہے، نہ محبت مال کی، نہ محبت جاہ کی، فقط جاہ ہے تو اللہ کی ساسنے ہے، لکن ہے تو اللہ کا ساسنے ہے، اپنے کو خادم کی حیثیت سے رکھتے ہیں ان کے دل میں قطعاً انسانیہ کے دوسے نہیں ہوتے کہ ہم کوئی چیز ہیں۔

امیر المومنین کی حالت

نہایت: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر اس درجہ بے نفسی تھی کہ شہائی میں بیٹھ کر حیرت میں ہیں کہ مجھے کس طرح خلیفہ بنا دیا۔ مجھ میں تو یہ لڑکت نہیں تھی تو ان لوگوں کے قلوب اتنے پاک اور صاف ہیں کہ سلطنت اتنی بڑی کہ سلاطین عالم کا بچنے ہیں حضرت عمرؓ کا نام لے کر، اور خود حضرت عمرؓ (رضی اللہ عنہ) کو دیکھو تو ان کے دل میں خطرہ بھی نہیں کہ میں کوئی چیز ہوں۔ حیرت سے خود ہی کہہ رہے ہیں کہ تو امیر المومنین؟

بد نظمی کا سبب

نہایت: جو لوگ اللہ کے اقتدار کو چھوڑ کر اپنا ذاتی اقتدار چاہیں، بجائے بندگی کرنے کے خدائی شریعہ کر دیں، مال کی محبت میں غرق ہوں اور خود غرضی کی وجہ سے مال بٹورنے کی فکر میں ہوں تو رعایا کا ناس ہوگا۔ ٹکا ہر ہے ملک کے اندر بد نظمی پیدا ہوگی، تو یہ بد نظمی اللہ کی حکومت میں نہیں ہے اس نے اپنی حکومت میں جب واسطہ بنایا انسان کو تو اس انسان نے بد نظمی پھیلائی۔ جب تک کہ وہ انسان رہے کہ جو غیر محبت جاہ اور غیر محبت مال تھے جنہوں نے خالص اللہ کی حکومت پر کائی دنیا میں، اور جب ایسے آگئے جن کے قلوب صاف نہیں تھے، نہ مال کی محبت سے بری تھے نہ جاہ کی محبت سے، وہیں آ کر خرابی واقع ہوئی۔

اوصاف بادشاہ

نہایت: بادشاہ کے اوصاف میں یہ ہے کہ بخیل نہ ہو، اگر بخیل ہوگا تو رعایا تک ہو جائے گی، بخی ہوگا تو رعایا کے اندر منہ لہانۃ الصالحی پیدا ہوگی، مگر اس کے ساتھ عدل ہو،

یونکہ مگر قلم کے ساتھ سخاوت ہو تو چانداری کرے گا یا بادشاہ، ایک طبقے کو دے گا اور ایک کو محروم کرے گا، ملک میں نظم پیدا ہوگی، لیکن اگر عدل ہے سخاوت کے ساتھ تو سب کو برابر برابر ملے گا۔ کسی کو کسی سے شہادت نہیں ہوگی۔

عدل و مساوات

فہرست نایا: بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ محبت تو ہماری اولاد سے خلیج ہوتی ہے انسان کو، مگر ایک سے کچھ زیادہ پیار ہوتا ہے (دوسرے سے نہیں)، غیر اختیاری طور پر، لیکن معاملہ کرنے میں چاہیے مساوات کہ جتنا ایک کو دے اتفاق دوسرے کو۔ اگر برابری نہ رکھی تو انسان میں باہم لڑائی اور منافقت پیدا ہوگی اور پھر رد و قبول کر پ کے مد مقابل آئیں گے تو گھر کی حکومت میں بددلتی پیدا ہو جائے گی، نظم پیدا ہوگی۔

عدل و سخاوت

فہرست نایا: سخاوت میں اسراف سے عدل روکتا ہے اور عدل کی برکت سے سخاوت اپنے اصل محور پر چلتی ہے۔

مددِ بر

فہرست نایا: اگر بادشاہ کے مددِ بر ہے تو وہ اپنے مددِ بر سے سب کو یہاں قائم رکھے گا اپنی جگہ، ساتھ میں شجاعت اور بہادری بھی ہو، بزدل نہ ہو، اگر بزدل ہوگا تو دشمن راستہ دیکھ لے گا ملک کا اور عداوت کی قوت نہیں ہوگی تو ملک تباہ و برباد ہو جائے گا۔

چار چیزیں

فہرست نایا: بادشاہ کیلئے ایک سخاوت اور ایک عدل اور ایک شجاعت اور ایک مددِ بر۔ یہ چار چیزیں جمع ہوں گی تب بادشاہی صحیح اصول پر چلے گی۔

زندگی کا معنی

فہرست نایا: زندگی رہنے کے معنی ہیں ”عطائے وجود سے دینا دوسرے کو جو ظاہر

بات ہے کہ انسان میں قدرت نہیں ہے کہ وجود دے دوسرے کو اس لئے کہ تہہ و اس کا وجود ہی اس کے قبضے میں نہیں۔ اگر بالفرض اس نے اس کو پیدا دیا تو وجود دینے والا باپ یا اس نہیں وہ سبب زندگی دینے کا وجود دینے کا لیکن دینے والا دوسرا ہے۔ اگر اس کے ہاتھ میں، قبضے میں وجود ہوتا تو یہ خود کبھی نہ مرتا، کون موت کو پتہ نہ کرتا ہے، اگر قبضے میں وجودیات تو روک لیا کرتا آدمی۔

قدرت خداوندی کا عالم

فَسُبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ۔ ہے کہ موت اور حیات اس کے قبضے میں ہے جسے چاہے وجود دے دے جس سے چاہے دے جو نہیں لے، تو جو ایسا قادر مطلق ہوگا حکومت اس کیلئے سزاوار ہے، حکمرانی اسی کا حصہ ہے اسی واسطے اسلام میں حکومت اس کی ہوگی، چنانچہ والے تم ہو گئے تاکہ تمہیں اجر ملے، ثواب ملے۔ تم خود حاکم نہیں ابِ الْفَحْشٰمِ الْاَلَا لِلّٰہِ عِلْمٌ وَّیَا مَعْشَرَ الْاَشْکٰفِ کَاکُم بِہِ۔

موت و حیات

فَسُبِّحْ لِلَّہِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ۔ پہلے تو میت ہی تھا کوئی تھا ہی نہیں وجود اس کا، اس کے بعد حق تعالیٰ نے اس کو وجود دیا تو وہ عدم سے وجود میں آیا، اس کے بعد پھر موت دی تو قبر میں چلا گیا۔ اس کے بعد پھر حیات دیں گے تو دھڑ میں اٹھ جائے گا تو وہ موت سے اور دوبار حیات میں ہوتی ہیں۔

موت لازمی

فَسُبِّحْ لِلَّہِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ۔ اللہ نے زندگی دی تاکہ عمل کرے، عمل کا انجام نہیں نکل سکتا جب تک موت نہ واقع ہو، موت کے بعد ہی تو زندگی مکمل ہوگی اور کمزور زندگی پر دیں گے اجر، تو موت لازمی چیز ہے تاکہ عدل جہاں میں بھٹکتے آدمی۔ اچھائی اور برائی کے ثمرات دیکھئے تو زندگی دی اس لئے تاکہ عمل کرنے اور موت دی اس لئے تاکہ ثمرات اس پر مرتب ہوں اور اچھے اور برے بدلے اس کے سامنے آئیں۔

تقدیم و تاخیر

فَسُبِّحْ لِلَّہِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ۔ اگر ایک ہی دن سب مرتے، ہجرت پکڑ لے والا کوئی نہ رہتا تو موت کو

جہاں ازیرید بنایا شمرات ظاہر ہونے کا وہاں عبرت کا بھی تو ذریعہ ہے کہ دوسرے کی موت دیکھ کر آدمی عبرت پکڑے کہ مجھے بھی یہی راستہ جانا ہے تو میں کوئی اچھا عمل کر لوں تو عمل پر ابھارنے کیلئے ضرورت تھی کہ موت اور حیات کا سلسلہ مسلسل رہے۔

سلسلہ موت و حیات

قرآن کیا: اللہ نے موت و حیات کا ایک سلسلہ قائم کر دیا ایک دم نہ بہت رکھی نہ یک دم حیات رکھی تاکہ عبرت و معصفت، ترقی و رجعت، مدارج، یہ انسانوں کو محاسب ہوں اور یہ جب ہی ہوں مے کی میت کو دیکھے اور عبرت پکڑے کہ کمال کو ہمارے لئے بھی یہ دن آنے والا ہے۔

محبوب القلوب

قرآن کیا: بادشاہ کیلئے محبوب القلوب ہونا ضروری ہے جب تک محبت نہیں ہوگی بادشاہ کا کام نہیں چلے گا اور محبت جب ہوگی جب سرچشمہ شیر و برکت ہوگا ورنہ عداوت ہوگی۔ تو محبت ہونی چاہیے نیز محبت جب ہوگی جب عزت والا ہو اور عزت والا وہی ہے جو خیر و برکت کا حامل ہے۔ خیر نہ ہوئی تو عزت کے بجائے ذلت پیدا ہو جائے گی۔

اللہ وجود کا سرچشمہ

قرآن کیا: اللہ تعالیٰ جو سرچشمہ ہے سب کے وجود کا جس نے بنایا اسے کیسے محبت نہ ہوگی اپنی مخلوق سے، اسے کہیں زیادہ محبت ہے اپنی مخلوق سے جتنا کہ جانور کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ جب محبت والا ہے، جیسی تو بخشش عام ہے مسلم ہو یا کافر، دھوپ اور بارش اور غلہ اور لکھاؤ چٹا اور پھل سب کیلئے عام ہے، ورنہ دستوں کیلئے کرتے، شمنوں کیلئے درختے، وہ بحیثیت مخلوق کے ان پر بے حد شفیق ہے۔

حسن و صاحب جلال

قرآن کیا: ذات بادشاہ اللہ کی ذات مبارک ہے، برکت والی ہے، دوسرے یہ کہ قادر ہے بوبہ الملک اس کے قبضے میں ہے دوسرے یہ کہ علیٰ شکی شئہ قدرت اور اقتدار اس کا

انتہائی ہے اور ساتھ میں یہ کہ عزت بھی ہے عزت والا بھی ہے جس کی وجہ سے سب مقلوب ہیں اور ساتھ میں غفور بھی ہے کہ محبت بھی کرتے ہیں تو محسن بھی ہے صاحب جلال بھی ہے۔

جلال و جمال

فَسُبَّانَا: بادشاہ اگر محض جابر و ظاہر ہی ہو کہ جبر و قہر ہی کرے تو رعایا کا داس مار جائے، اگر محض جمیل ہی جمیل ہو کہ رحم و کرم ہی کرتا رہے غصہ نہ کرے تب بھی داس مارا جائے گا۔ اس لئے کہ بہت سی حرکات غصہ اور قہر سے بنتی ہیں، محض انعام و اکرام سے نہیں بنتیں، تو دلوں میں شائیں ہونی چاہیں بادشاہ میں کہ جلال بھی ہو اور اکرام بھی ہو، جلال بھی ہو اور جمال بھی ہو۔ عز و اقتدار اور قہر بھی ہو اور مغفرت بھی ہو اور بخشش اور عفو بھی ہو۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ یہ پانچ اوصاف بیان کئے گئے۔ یہ سب ذات بادشاہ کے اوصاف۔

زمین و آسمان

فَسُبَّانَا: آسمان زمین سے زیادہ مضبوط ہے زمین کمزور ہے، لیکن آسمان مضبوط ہے، زمین میں آپ روزانہ تصرف کرتے ہیں کہیں کھود کر کنوئیں بنادے ہیں، کہیں سڑکیں نکالی جارہی ہیں، روزانہ تعمیر و تبدیل زمین میں ہوتا ہے لیکن آسمان میں کوئی تعمیر و تبدیل نہیں جب سے آسمان بنائے گئے ہیں ہزاروں برس سے اس وقت سے یکساں حالت پر قائم ہیں۔

نظام و کواکب

فَسُبَّانَا: آج اگر کوئی چاند پر پہنچنا چاہے تو وہ نکل سکتا ہے۔ شریعت کے اصول سے کوئی بعید بات نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ نظام کواکب ستاروں کا نظام سب آسمانوں سے نیچے نیچے ہے۔ حضرت ابن عباسؓ کی صریح روایت موجود ہے کہ میں نے یہ تمام ستارے آسمان کے نیچے لٹکے ہوئے ہیں اور ان میں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں۔ نے، وہ چاندی کی اور لالہ کے ہاتھ میں ہیں جو تھامے ہوئے ہیں انہیں۔ قیامت کے دن جب آسمان ٹوٹیں گے اور ملائکہ علیہم السلام کو بھی وفات دے دی جائے گی، زنجیریں چھوٹ جائیں گی وہ سارے ستارے ٹکڑے ہو کر نیچے آ پڑیں گے۔ قیامت قائم ہو جائے گی۔

حصول برکت

قرآن: کَلِّ اَعُوْذِ بِاَلِہٖم یٰدَا بِسْمِ اللّٰہِ اَیْکِ اَصُوْلُ ہِے اِس اَصُوْلُ تے تحت امر یہ ہے کہ گھر سے باہر نکلے تو بسم اللہ پڑھو۔ جب ان امور میں بھی بسم اللہ کا تحفہ ہے تو ظاہر بات ہے جو کام ضروری اور اہم ہوں گے ان میں بسم اللہ سے شروع کرنا اور فی ہر جگہ اور اس کے بغیر اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اس لئے لکھو قطع فرمایاں گے کہ یہ کام مخطوط و الپرکت ہو جائے گا۔

ایک وضاحت

قرآن: مجھ پر لکھا ہے کہ ایک ہے دعویٰ کا سون کی تکمیل۔ یہ بسم اللہ پر موقوف نہیں ہے اور ایک ہے آخرت کی برکت جو عن اللہ اس کا مقبول ہوا اور اس پر ثواب ملے یہ بغیر بسم اللہ کے نہیں ہے۔

حضرت تھانویؒ کے معمولات

قرآن: پہلا تو یہ تھا کہ انہوں نے اپنے لئے کچھ ساتھی منتخب کر لئے تھے اور ان سے معاہدہ کر لیا تھا کہ نماز عشاء کے بعد نہ نگرار کریں گے نہ مطالعہ کریں گے۔ بلکہ فوراً سو جائیں گے اور غیر شب میں اٹھ کر تہجد پڑھیں گے اور اس کے بعد مطالعہ و نگرار کریں گے۔ اور دوسرا معمول یہ تھا کہ منہدی میں جرد ہو بند کا بازار ہے وہاں چور ہے پر تحصیل کے سامنے عصر کی نماز کے بعد وہ ذات و عطا فرماتے تھے۔

اسی لئے حضرتؒ نے حاسب غنی بن کے زمانے میں چارے قرآن شریف کا وعظ وہاں سنایا۔ اور تیسرا معمول یہ تھا کہ جمعہ کا ان مقرب کر رکھا تھا اس تہذیب کی خدمت میں حاضری کے لئے۔ فرض جتنے ساتھ تھے جو سے پہلے ایک ایک محضر ان کی خدمت میں حاضر ہونا ضروری تھا۔ اور چوتھا معمول یہ تھا کہ فجر سے ایک گھنٹہ رکھ چھوڑا تھا جو خطا یا باغی پڑھے ہوئے

اسی گھڑے میں ڈال دیا کرتے۔ ایک سال میں جو اس میں خط جمع ہو جاتے ان کو سنانے
مجتہدین سے فارغ ہو کر پڑھتے۔

اس سے شغف معلوم ہوتا ہے علم کا ان کو کتابوں کے پڑھنے سے اتنی فرصت ہی نہیں
ملتی تھی کہ عزیز واقرباء کے خطوط کو پڑھیں۔

فکر آخرت

فکر کیا: حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب کا ایک واقعہ میں نے مولوی محمود
احمد صاحب سے جو میرے خسر ہوتے تھے سنا جب وہ دارالمعلوم میں پڑھتے تھے تو ان کا قیام
مفتی صاحب کی مسجد میں تھا جو چھوٹی مسجد کہلاتی ہے وہ مسجد کے حجرہ میں رہا کرتے تھے ان کا
بیان ہے کہ مفتی صاحب دو پہر کا کھانا کھا کر اپنے حجرہ میں آ کر قیلولہ کیا کرتے تھے۔ ظہر
سے پہلے میں نے دیکھا کہ وہ لیٹے ہیں تو گھنٹے پیٹ میں دے کر ستر کر لیٹے ہیں کبھی چہرہ پھیلا
کر سوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ میں سمجھا کہ یہ اتفاقی ہو گا۔ لیکن دیکھا کہ معمول ہی
ہے روزانہ اسی طرح سونے کا۔ تو ایک دن میں نے جرات کر کے عرض کیا کہ حضرت آپ
چہرہ پھیلا کر کبھی نہیں سوتے۔ فرمایا کہ چہرہ پھیلا کر سونے کی جگہ قبر ہے۔ یہ دنیا نہیں ہے
اس سے اندازہ کیا جائے کہ ہر وقت ان کے قلوب میں آخرت کی طرح سمائی ہوئی تھی۔

فکر آخرت کا دوسرا واقعہ

فکر کیا: ایک دن عشاء کے بعد لیٹے سو رہے تھے کہ یہ خیال آیا کہ قرآن شریف میں فرمایا
گیا ہے کہ لیس لاکھ انسان الہامی کہ انسان کو وہی چیز ملے گی جو اس کی سعی اور اس کا عمل اور
اس کی جدوجہد ہے انہیں کے ثمرات ملیں گے اور اور احادیث میں ہے کہ ایصال ثواب کیا جائے
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک کا عمل دوسرے کے کام آتا ہے اور آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ
انسان کو سمجھ میں ملے گا جو اس کے سعی کے تقاضا پر آیت اور روایت میں خواہر معلوم ہوتا ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آیت پر میرا پورا ایمان ہے نہ حدیث پر اگر اس حالت میں
موت آگئی اور اگر ایک آیت اور ایک روایت کے بارے میں شک لے کر گیا تو میرا انجام کیا

ہوگا۔ اس جذبہ کا آنا تھا کہ چار پائی سے اٹھ کر روانہ ہو گئے یہاں تک کہ گھر و انہوں کو بھی اٹھنا نہ
 نہیں کی۔ سیدھے گنگوہہ کا راستہ اختیار کیا کہ حضرت مولانا گنگوہی سے اس مسئلہ کا حل کر دیں گے۔

صبح کی نماز کے لئے حضرت گنگوہی وضو فرما رہے تھے انہوں نے پہنچ کر سلام عرض کیا۔
 حضرت نے فرمایا کون! کہا عزیز الرحمن! فرمایا کب آئے کہا ابھی پہنچا ہوں فرمایا رات بھر سفر کیا
 کہا حضرت رات بھر سفر کیا۔ فرمایا کہ نہ یہی کیا ضرورت پیش آئی کہ سردی رات پیدل سفر کیا۔

کھڑے کھڑے حضرت نے دو جملے فرمائے کہ لبس نلانسٹان الا حاسمی میں جو
 سہی ہے اس سے سہی ایمانی مراد ہے کہ ایک کا ایمان دوسرے کے کام نہیں آئے گا سو من بن
 جائے اور نجات اسے دے دی جائے اس میں عمل کا ذکر نہیں ہے یہ سہی ایمانی ہے جو سہی قلبی
 ہے اور حدیث میں جو علم ہے وہ بدن کا عمل ہے فعل پڑھ کر خیرات کر دلاوت کرو ثواب پہنچا دو
 تو وہاں سہی ایمانی مراد ہے اور یہاں سہی عملی مراد ہے۔ دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

حضرت مفتی صاحب یہ کہتے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پردہ ہیٹ گیا اور علم کا دروازہ
 میرے لئے کھل گیا۔

دین نقلی ہے عقلی نہیں۔ اگر دین محض عقلی اور اخلاقی ہوتا تو انبیاء علیہم السلام کے دنیا
 میں تشریف لانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہر شخص اپنی عقل سے اور اپنے فہم سے ایک دین
 بنا لیا کرتا اور اس سے اللہ تک پہنچ جایا کرتا لیکن اس میں اصل یہ ہے کہ عقل کا ایک دائرہ ہے
 وہ اسی دائرے میں چل سکتی ہے۔ وہ محسوسات ہیں۔

ہر جہ سے کا ایک دائرہ ہے وہ اسی دائرہ میں اپنا کام کرے گا دوسرے دائرہ میں کام لینا
 چاہے تو وہ عاجز اور بے کار ہوگا اور کام لینے والا محض کھائے گا۔

غیبی: امور اور قلب کی جامعیت

فہم نہ پایا: کہ غیبی امور کے لئے ذریعہ کیا ہے؟ وہ وحی خداوندی ہے یہ ذریعہ اصل
 میں قلب اور وجدان ہے اس پر وحی کے ذریعہ علم کا ترشح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قلب کے
 اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ غیبی امور کا جہن ابراہیم کر لیتا ہے۔ حق تعالیٰ نے قلب کو ایک

ایسا جامع نظیفہ بنایا ہے کہ اس کا تعلق عالم شاد ہے بھی ہے وہ عالم غائب ہے بھی۔ یہ سب خواہش ہیں یہ سب اپنی معلومات اور اپنی کارگزاریاں قلب کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور قلب اور ذکاوت لیتا ہے اور جبران سے بالاتر ہو کر فیہی امور کا ادراک کرتا ہے کہ حق تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کے اصول کیا ہیں؟ اور ان کے قوانین کیا ہیں تو گویا قلب کے دو در پہچے ہیں ایک در بچہ کھلا ہوا ہے عالم شاد کی طرف۔ وہ محسوسات کا ادراک کرتا ہے اور ایک در بچہ کھلا ہوا ہے عالم غیب کی طرف وہ معنیات کا ادراک کرتا ہے تو جامع ترین الخلفہ انسان میں قلب کا ہے جو غیب اور شاد دونوں سے تعلق رکھتا ہے۔

قلب مدار حیات

نفس نایا: کہ نام نفی نے لکھا ہے کہ اقلیم بدن کے اندر قلب بادشاہ کے مانند ہے اور جتنے اعضاء اور جتنی قوتیں ہیں وہ سب ان کے خدام ہیں وہ اپنی اپنی کارگزاریاں اس کے آگے لاکر پیش کر دیتے ہیں اور وہ غم حاصل کر لیتا ہے اور اوپر سے منیات کا ظم بھی حاصل کرتا ہے۔ ان علوم کے تحت وہ زندگی گزارتا ہے اور اپنی اقلیم بدن کی حکومت چلاتا ہے اور محسوسات اس کے سامنے اپنا علم شدہ کھینچ کر دیتا ہے اور وہ ادراک نہ کرے تو دنیا کی زندگی تباہ ہو جائے۔

دین کی ابتدا کی سند

نفس نایا: حقیقت میں حق تعالیٰ شانہ تو منبع ہیں علوم کے۔ انہوں نے علم کو القا فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پر اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو القا فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر تو ابتدائی سند جو دین کی ہے اس میں گویا دو واسطے ہیں یعنی اللہ سے دین آنے میں جبرائیل امین اور محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر۔

راوی اول جبرائیل علیہ السلام

نفس نایا: راوی جب حج میں آیا ہو کہ رسول خداوندی بھی ہو اور کرامت و یمزدگی والا بھی ہو۔ عرش والے کے مقیم بھی ہو اور مطاوع اور سید الملائکہ بھی ہو اور اوپر سے ذاتی طور پر امانت و دیانت کا مجسمہ بھی ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کی روایت نہ مانی جائے۔

دین کے دو ابتدائی راوی

فہرست: یہ اللہ کا کلام ہے اس کو لے کر نازل ہوئے جبرئیل امین اور لا کر انا را سید البشر کے قلب پر تو راوی اول حضرت جبرئیل امین ہیں اور راوی ثانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ دونوں راوی نقل روایت کی محنت پر پورے طور پر تڑپتے ہیں۔

راوی ثانی حضور علیہ السلام کے اوصاف

فہرست: ایک تو ما صاحبکم بمجنون کہ یہ تمہارے ساتھی معاذ اللہ کوئی دیوانہ تھوڑے ہی ہیں کہ کوئی چیز انہوں نے سن لی اور کہہ دی اور ایسے موقع پر گویا جی جنوں کی کیا کرتے ہیں۔ عقل ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے وہ اپنی جگہ ثابت شدہ ہے اب جب کمال دانائی کمال عقل اور کمال فراست ہے تو آگے سوال یہ رہ جاتا ہے کہ جس راوی سے سنا اس راوی کو دیکھا بھی ہے کیا اس کے پاس بھی گئے ہیں یا دور ہی دور کی بات ہے تو آگے فرمایا ولقد دہ بالافق المبین جبرئیل علیہ السلام کو انہوں نے الحق مبین میں خود دیکھا ہے تو گویا سماع اور روایت دونوں ثابت ہوئیں۔ تیسری بات یہ تھی کہ سن بھی لیا دیکھ بھی لیا روایت بھی آگئی لیکن دوسروں کو بتلانے کو جی نہیں چاہتا۔

اہل کمال کا بخل

فہرست: اکثر اہل کمال اس میں بخل دیکھے گئے ہیں جو چیز کمال کی ہوتی ہے اسے دوسرے کو نہیں بتاتے کہ وہ چیز ہم سے جاتی رہے گی اس لئے اہل کمال اس سلسلے میں بخل ہو گئے جس کا نتیجہ لاکھ بہت سال کمال جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اپنا کمال بھی ساتھ لے لیتے گئے۔ دنیا میں اس کا وجود ہی باقی نہیں رہتا ایسے کو کمال دینا درکار ہمارے ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کسی کو کھانسی روپیہ خرچ کرنے کے لئے دیدو مگر وہ لے جا کر صندوق میں بند کر دے تو دینے سے لاکھ کیا ہوا۔

آپ علیہ السلام کی شان

فہرست: قرآن میں ایک جملہ اور بڑھایا گیا یعنی وعلو علی العلیب بضنین یہ غیب

کے ہارے میں بخل واقع نہیں ہوئے ہیں بلکہ ان کا ذاتی جذبہ ہے کہ یہ دین دوسروں کو پہنچے اور دوسرے اس سے فائدہ اٹھائیں اور مستفید ہوں تاکہ ان کو سعادت دنیا و آخرت حاصل ہو۔

رواقہ حدیث کا کمال

فرمایا: امت نے پھر اس کی رعایت بھی کی ایک ایک جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا دوسروں تک بڑی دیداری کے ساتھ پہنچایا پھر محدثین اور علماء نے تواریطہ کے ساتھ ایک ایک حدیث کو مسند صحیح کے ساتھ پہنچایا اور پوری امت میں وہ روایات اسناد کے ساتھ ہوتی آ رہی ہیں جس سے قرآن کے نہ ایک شوشے میں فرق نہ زیر و زبر میں فرق نہ آتوں میں فرق نہ ہو۔ سب چیزیں محفوظ ہیں تو ظاہرات ہے کہ یہ روایات بالکل سچ اور روایت بالکل حق اور اپنی جگہ قابل قبول کہ معقول بھی ہے اور معقول بھی۔ جو آگے کوئی وجہ نہیں کہ اسے قبول نہ کیا جائے۔

عقل و دور ہے

فرمایا: عقل میں دو درجے ہیں ایک درجہ تو تھکید کا ہے اور ایک درجہ تحقیق کا دنیا کے جس عقل مند کی بات ہو۔ عقل مقلد نہیں ہے کیونکہ اس میں بھی عقل ہے ایک بات اس کو نہ کہی یا افلاطون نے یا ابن سینا نے تو ان کو ماننا ہمارے لئے ضروری نہیں ہے کیونکہ ہمارے اندر بھی عقل ہے ممکن ہے کہ ہم یہ ثابت کر دیں کہ ان کا کہا ہوا غلط ہے اور یہ صحیح ہے جو ہم ثابت کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ فلسفے کے نظریات بدلتے رہتے رہے ہیں انکا فلسفہ پچھلے والے کو امتحان پاتا ہے کہ اس نے نہیں سمجھا۔ میں نے سمجھا ہے۔

عقل کا دائرہ کار

فرمایا: عقل کا کام صرف اتنا ہے کہ نقل و روایت صحیح سے جو دین کی باتیں ثابت ہوں ان کو سمجھے اور سمجھنے کے بعد وحی کے دائرے کے اندر رہ کر اس کے اندر سے اجتہاد اور استنباط کرے اور لطائف نکالے اور علوم بیہ آکرے مگر مراد ربانی اللہ کی طرف سے متعین ہوگی اور عقل اس مراد کے اندر رہ کر کاوش کرے گی۔ تو دین میں سینکڑوں خون پیدا ہوں گے جو عقلی بھی ہوں گے اور نقلی بھی ہوں گے تو جب تک عقل نہ ہو اس وقت تک اجتہاد ہوتا نہیں

سکنا۔ اجتہاد کو رکھا ہی گیا ہے کہ وہ عقل سے ہو کر دینی کے دائرے میں محدود ہو۔
اس سے معلوم ہوا کہ دین بنانے کے لئے عقل نہیں ہے۔ بلکہ بننے والے دین میں
تعمیلات پیدا کرنے کے لئے ہے۔

عقل کا راز ہے

قرآن کریم کے بارے میں احادیث میں فرمایا گیا ہے کہ لا تنقضی
عہدہ یعنی قیامت آجائے گی مگر کام پاکہ کے عہدات علمی ختم نہ ہوں گے تو علمی عہدات
عقل ہی کی وجہ سے ٹکڑے گئے۔ اس میں عقل اجتہاد کرے گی اس سے علوم اور اخلاقیات پیدا ہوں
گے تو لہذا اسلام کے اہل عقل یہ کار نہیں ہے بقدر زیادہ کارآمد ہے۔ اس لئے اسلام کوئی دینی
دین نہیں کہ چند بندگی جزئی رسمیں تلاویں گی ہوں اور انہیں اختیار کر کے آدمی مسمیٰ بن جائے
جیسے دوسرے دین میں ہے کہ چند رسوم ادا کرنے سے آدمی اس دین کا پیرو سمجھا جاتا ہے۔

اسلام ایک حقیقت

قرآن کریم نے بتائی کہ عینی بصیرت کا و من البصی و سبحان اللہ وما لنامن المشرکین یعنی
میں اور میرے ماننے والے بصیرت کے اوپر ہیں۔ سوچ سمجھ کر دلائل سے دین قبول کرتے ہیں یہ
رسمیات نہیں ہے کہ بے سوچے سمجھے جو کہہ دیں ان کو مان لو ورنہ جن سے خارج ہو جاؤ گے۔

شان صحابہ رضی اللہ عنہم

قرآن کریم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان میں فرمایا عظیم والذین
ذکروا ہایت ربہم لم یعرو علیہا صماً و عیافاً جب ان کے سامنے آیت پڑھی
جاتی ہے تو وہ اندھوں اور بہروں کی طرح نہیں کرتے بقدر سوچ سمجھ کر اور بصیرت کے ساتھ
مکرتے ہیں اور دلائل سے اسے سمجھتے ہیں۔

دین الہی اور عقل

قرآن کریم میں جتنے احکام ہیں وہ دلیل ہیں۔ اس میں دلائل اور من

سب جمع کر دیئے گئے ہیں۔ یہ غلطی معجزہ ہے۔ دلائل کا سمجھنا یہ عقل کا کام ہے ان کو سمجھ کر عقل دین کے حقائق کو سمجھنے کی پھر انہیں حقائق میں سے اجتہاد اور استنباط کر کے مسائل نکالنے کی جب اجتہاد چلے گا تو اس چلے گا استنباط چلے گا متورین چھین کر ایک جگہ مت بن جائے گا۔ اصول میں سے فروغ نکالنے اور بہت سے فروغ جمع کرنے اصل بنائے۔ یہ عقل ہی کا کام ہے۔ اس نے بنے بنائے دین کو جو آسمان سے اترا ہے اس میں دوش کرنے اس کی تفصیلات کو مکمل دیا۔ اس لئے عقل بے کار نہیں بلکہ ضروری ہے اسلام بنی ایک ایسا دین ہے جو بد عقلوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتا وہ جب سمجھ میں آئے گا تو عقلوں ہی کی سمجھ میں آئے گا اس لئے کہ اس میں دلائل ہیں۔

عقل سے درجات میں تفاوت

قرآن کا: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میری محشر میں دو آدمی آئیں مگر اور ان دونوں نے ایک ہی درجہ کا عمل کیا ہوگا دونوں نے تنہی دیر کی ہوگی۔ در تنہی ہی امت اور حق سے کیا ہوگا۔ لیکن ثمرات میں فرق ہوگا۔ ایک کو علی مقام ملے گا اور ایک کو ادنیٰ مقام تو یہ فرق کیوں پیدا ہوں۔ جب دونوں نے ایک ہی عمل کیا تو ثمرات میں فرق کیوں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل بے ایک وہ ہے کہ جس نے بصیرت کے ساتھ سوچ سمجھ کر عمل کیا اور ایک وہ ہے کہ سنا اور تقلید ہی عمل کر لیا۔

عقل سے رتبہ درجات

قرآن کا: ایک بے بصیرت ہے اور ایک بصیرت ہے وہ عقل سے جب سوچ سمجھ کر اور دین کے حقائق کو جان کر اور اسرار پر مطلق ہو کر عمل کرے گا تو ایک شخص کا ایک عمل دوسرے کے ہزاروں اعمال کے برابر ہوگا کیونکہ اس میں بصیرت و معرفت اور افلاک کا مل ہے دوسرے کا وہ عمل اس مقام تک نہیں پہنچائے گا۔ اس لئے عقل بے کار نہیں بلکہ کارآمد ہے۔

عقل کے بارہ میں اسلام اور فلاسفہ کے نظریات

قرآن کا: اسلام کے اندر عقل بخود ہم ہے اور فلاسفہ کے یہاں عقل خدا کا وجود سمجھتی

ہے جو عقل کہو دے دو مانے پر مجبور ہیں۔ یہ ایک امر واقعہ ہے کوئی چھستان نہیں ہے۔
ترتیباً: جتنے فلاسفہ اور بدنگان عقل ہیں ان کے یہاں عقل مشل معبود کے ہے
 تین اسلام میں عقل خادوم کے درجہ میں ہے معبود حقیقی ذات باریکات حق تعالیٰ ہے ان کی
 طرف سے جو پیام پہنچے گا اس پر عمل کریں گے اور عقل سے اس کو انھیں گے اور بصیرت
 پیدا کریں گے اس لئے دین مجموعہ ہے عقل اور نقل دونوں کا محکمہ نقل اصل ہے عقل خادم ہے
 در فلاسفہ کے یہاں عقل اصل ہے اور نقل ہے ہی نہیں۔

صبر و طیفہ قلب

ترتیباً: صبر کا نقل ہاتھ پیرت نہیں بلکہ قلب سے ہے اور قلب کا وظیفہ یہ ہے کہ صبر کرے
 اور صبر کے معنی یہ ہیں کہ بند و رضا کا اظہار کرے کہ جو کچھ میں جانب اللہ ہوا وہ ٹھیک ہوا۔ باقی ادھر سے
 مرے کہ جدوجہد بھی کرنا اور کوشش بھی کرنا۔ ہاتھ پیر سے سنی گئی کرو۔ یہ صبر کے معانی نہیں ہے۔ سنی کا
 حاصل یہ ہے کہ اس چیز کو ہانسنے کے لئے جدوجہد کرو جو تم ہے لیکن جو کچھ توجہ نکلے اس پر راضی رہے اللہ
 تعالیٰ کے ذیل پر راضی رہنا بھی صبر ہے۔ اس میں چونکہ اہل بالکل نہ کریں۔

صبر کے متعلق حضرت عمرؓ کی تدبیر

ترتیباً: جب کوئی مصیبت آئے تو سب سے پہلے یہ غور کرو کہ یہ مصیبت میرے
 دین پر آئی ہے یا دنیا پر اگر دین محفوظ ہے تو خوش ہونے کی بات ہے کہ اسل سرما یہ محفوظ
 ہے۔ بس اس خیال کے ساتھ صبر آ جائے گا۔ باقی دنیا یہ تو خود فنا جانے والی ہے۔ بعض دفعہ
 زندگی میں یہ چمن جاتی ہے ورنہ موت سے تو چمن جانا ضروری ہے تو جو چیز چمن تھی وہ چمن
 مٹی ہو جانے کی والی تھی اور جو چیز رہنے والی تھی وہ الحمد للہ محفوظ ہے اس طرح صبر آ جانے کا
 کہ بروی چیز قبضہ میں ہے اور پھوٹی چیز ہلکی تھی۔

صبر کیلئے تبدیلی سوچ

ترتیباً: دنیا میں کوئی چیز مصیبت نہیں ہے بلکہ ہر چیز نعمت ہے۔ مصیبت بھی ایک نعمت
 ہے اس لئے کہ اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے ترقی حاصل ہوتی ہے آدم کو چاہئے کہ مصیبت پر نگاہ نہ

کرے۔ بلکہ ترقی، عمارت اور کفارہ جنات پر لگا کر۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مصیبت آتی ہے وہ مصیبت نہیں بلکہ نعمت ہوتی ہے ہم اپنی ٹھگ دلی سے اس کو مصیبت سمجھ جاتے ہیں۔

نعمتوں کی دو قسمیں

قسم ۱: ایسا بعض نعمتوں کی صورت بھی نعمت ہی ہوتی ہے اور حقیقت میں بھی نعمت ہوتی ہے اور بعض نعمتوں کی صورت مصیبت کی ہوتی ہے مگر اس کی حقیقت نعمت ہوتی ہے مگر ہیں دونوں نعمت ہی۔ صرف صورت میں فرق ہے۔

صبر کی ایک صورت

قسم ۱: ایسا صبر کی ایک صورت یہ ہے کہ اہل مصائب کو سامنے رکھے۔ بالخصوص اہل ان کو جن پر زیادہ مصیبت آئی ہے تو خود خود وہ شکر کرے گا کہ ہم سے زیادہ مصیبت فلاں پر آئی ہے۔

صبر اور تقویٰ فطرت

قسم ۲: ایسا یہ تقویٰ فطرت ہے کہ مصائب کے بعد عموماً نعمتوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ ابتداء میں جو آزمائش ہوتی ہے اس کو آدمی سہہ لے پھر فوحتات کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور اگر اسی میں بھاگ نکلا تو پھر مصیبت ہی مصیبت ہے۔ باقی حکم بھی ہے کہ مصیبت مت مانگو۔ عافیت مانگو۔ اور اسی دعا کرو لیکن اگر مصیبت آجائے تو صبر کرو۔

حسن و جمال کا معنی

قسم ۱: ایسا جمال جمال کے معنی خوب صورتی کے نہیں ہیں بلکہ توازن کے ہیں۔ چہرہ ہوتا اس میں توازن ہو بدن ہو تو اس میں توازن ہو جسمی خوبصورتی بھی ہوگی۔ اگر ہاتھ لمبے ہو گئے یا چھوٹے ہو گئے یا کوئی جڑ بے جوڑ ہو تو خوبصورتی نہیں ہوتی۔ اس لئے خوبصورتی کے لئے توازن ضروری ہے۔ حسن کے معنی شہت کے ہیں اور جمال کے معنی ہیں توازن کے سارے اعضاء۔ جسے مکمل ہوں گا وہی دیکھ کر حیران رہ جائے کہ ایسا ہی ہونا چاہئے یعنی ہر چیز اپنے محل پر چسپاں ہونی تو صفت مکمل کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز اپنے اپنے محل پر منہ لی اور سٹھرائی رہے۔

علم کیا ہے؟

23

فہم کیا: علم اسے کہتے ہیں کہ منہاد اور منہاد الہی کی درمیانی نسبت پر مطلع ہو عالم اور محکوم کے درمیان جو نسبت ہے اس پر مطلع ہو جائے کہ یہ تعجب کہوں سے چلا اور اس کی علت کیا ہے۔ یہ فہم اللہ تعالیٰ نے فقہاء کو عطا فرمایا کہ ہر حکم کی علت معلوم کیا اور علت کا رابض معلوم کیا کہ کسی تکلیف ربانی سے ہے۔ ان سب کے جاننے کے بعد پھر احکام کے اندر جواز و عدم جواز اقرباب و براہت قائم کیا تو نسبت غنی کے علم کا نام علم ہے۔

فہم کیا: در نہ مطلقاً احکام کا جان لینا وہ حفظ ہے اسے مجازاً تو علم کہہ سکتے ہیں ورنہ وہ قطعاً حفظ ہے۔

تواضع کی حقیقت

فہم کیا: بلندی کا تعلق پسندی سے ہے اس لئے آدمی جتنا ہی بلند ہوگا اتنا ہی اس کے اندر تواضع ہوگی اس لئے جتنا ہی اللہ کے سامنے پست ہوگا اتنا ہی بلند ہوگا۔ من تواضع لله و رفعہ اللہ

آپ علیہ السلام اور تواضع

فہم کیا: تواضع کا خاصہ ہے رفعت اور عظمت تو جو جتنی رفیع المرتب ہوگا اتنی ہی اس کے اندر تواضع ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں اور اکس الخلق ہیں۔ اس لئے جتنی بھی آپ کی عظمت اور آپ کا احترام ہو وہ کم ہے لیکن تواضع کا غلبہ یہ ہے کہ مجلس میں بیٹھ کر آپ کسی اونچی جگہ کو خرد منتخب نہیں کرتے تھے۔ صحابہ دھرا دھر بیٹھے ہیں بیچ میں آپ بھی بیٹھے ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی بزرگی تھی کہ جس مجلس میں آپ ہوتے تھے سب سے بلند آپ ہی نظر آتے تھے۔ آپ چلتے تھے تو یہ نہیں کہ مجلس آپ کے پیچھے پیچھے ہے بلکہ کچھ آگے ہیں کچھ پیچھے کچھ دائیں کچھ بائیں اس طرح چل رہے ہیں۔

فقہاء کا مقام اور کام

فہم کیا: فقہاء بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں۔ محض الفاظ پر نہیں چلتے بلکہ الفاظ کے تحت جو

مستند شریعت ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہیں لیکن ظاہر پر عمل کر رہا کہیں بہن پر رو دیتے ہیں نہایت کیا ہے اس حدت کو سامنے رکھتے ہیں جب تک اسوہائے اکابر سامنے نہ ہوں اس وقت تک عمل کرتے ہیں۔
 ڈھنگ نہیں کیا۔ اکابر اہل اللہ کے اسوہائے حسن و محمود ہوتے ہیں جب تک سامنے نہ ہوں عمل کرنا مشکل ہے اس سے اوامر شریعت کے خلاف نہ کھینچتے ہیں اور عمل کا احترام بھی پیدا ہوتا ہے۔

اکابر اور اتباع سنت

فہرہ: اکابر اہل اللہ کے عمل کے ڈھنگ الگ ہیں مگر سب میں اخیر میں آکر بھی اتباع سنت و اتباع شریعت ملتی ہے ظاہر میں عمل کے نمونے مختلف ہیں۔ واقعی نماز یہ ہو کہ جب تک اہل اللہ کا طرز عمل سامنے نہ ہو کہ مختلف اوقات میں کیا ڈھنگ اختیار کرتے تھے۔ عمل اپنے عقلی نمونے اور محسوس اپنی رائے سے عمل بات سمجھتے نہیں نمونہ سامنے آنے سے کھلتی ہے۔

شریعت اور طریقت میں فرق

فہرہ: زیادہ شریعت اور طریقت میں فرق نہیں ہے کہ شریعت نام ہے قانون کلی کا جو ہر شخص کے لئے یکساں ہے۔ مگر عمل صرف صاحبِ عمل ہی کے لئے ہوتا ہے وہ مستغرق رہتا ہے حال میں لیکن دوسروں کے لئے ہوتا ہے۔ چنانچہ طریقت نام ہے شخصی حوالہ کا۔

کتاب و سنت اور اہل اللہ

فہرہ: اہل اللہ کی محبت میں فرق: وہ کہ کتاب و سنت کا پیچھا کرے ایک یہ کہ کتاب و سنت کا نام لے کر اہل اللہ کی توحید و تکوین و تکلیف کرے یہ دونوں جڑ ہی سے ہوتے ہیں۔ حق و راستہ یہی ہے کہ قرآن و سنت کا وامن ہاتھ میں رہے۔ اور اہل اللہ کا دامن بھی ہاتھ میں رہے۔
 اسی پر یہ واقعہ حضرت علیؓ صاحب نے بتایا اور فرمایا کہ وہ شیخ کا راستہ کوئی سارا راستہ ہے۔ یہ ہے کہ شیخ پر عمل نہ بھی نہ ہو اور کتاب و سنت کا دامن بھی نہ چھوئے۔

غیب اور مجتہد

فہرہ: اصولی و فنی اصطلاح میں جو لوگ اپنی محنت سے آگے بڑھتے ہیں ان کو یہ کہنا

جاتا ہے اور جو پہلے منتخب کر لئے جاتے ہیں ان کا لقب ہے مراد۔ اور قرآن کریم کی یہاں دوسری اصطلاح ہے نوریدین ہیں یعنی نحت سے نکلتے ہیں ان کا لقب ہے نسیب۔ یعنی نایت الی اللہ کرتے کرتے مقام پر پہنچ گئے اور جو دوسرے منتخب کر لئے جاتے ہیں ان کا لقب ہے مجتبیٰ جیسے کہ فرمایا گیا ہے اللہ یجیبی الہ من یشاء و یرہدی الہ من یشیب جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے اور جو نحت اور کوشش کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے وہ بھی جاتا ہے۔

تعلیم اعتدال

سیدنا: مہدیؑ کہتے ہیں کہ عائشہ رسول بن جاؤ اور جو کچھ چاہو کرتے جاؤ یہ بھی بتائی کا راستہ ہے اور ایک شنگ قسم کا مولوی ہے وہ سنت پر جما ہوا ہے ذرا سی کوئی چیز خلاف معلوم ہوئی کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے ہوگا کوئی بزرگ اپنے گھر کا میرے دل میں اس کی کوئی وقت نہیں۔ یہ بھی بتائی کا راستہ ہے تو نہ شنگ قسم کا مولوی بنے اور نہ قسم کا مولوی بنے کہ بہہ جائے بلکہ اعتدال کا راستہ اختیار کرے۔ وہی ہے امر حق اور حق ہے ہدایت کا راستہ۔

ایمان کا مطلب

سیدنا: انبیاء علیہم السلام کی اطلاع پر اعتماد کر کے مانا جائے۔ مثلاً جنت و نار و فرشتوں کا وجود ملے صراط میزان اور قیامت وغیرہ تو یہ ساری چیزیں نہ محل سے مدد رکھتی ہیں نہ محسوسات سے بلکہ انبیاء علیہم السلام کے فرمانے پر اعتماد کر کے ان کو مانا جاتا ہے۔ اور یہ غائب ہیں لیکن جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو ایمان بالغیب نہ رہا کیونکہ قیامت میں جب کفار جنت و جہنم کو دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے مگر اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایمان بالغیب نہیں ہوگا بلکہ ایمان بالمشاہدہ ہوگا اور وہ غیر مقبول ہے۔

دین اور اس کی حفاظت

سیدنا: دین مجموعہ ہے عقیدہ واد عمل کا جس شخص نے عقیدہ واد عمل اپنے دل میں محفوظ کر لیا تو اس کو کچھ لینا چاہئے کہ اس دینی محفوظ ہو گیا یہ دین کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو جسم یا تصویر ہو اس کی حفاظت کر۔ یہ تو ہر شخص کے اندر ہے جس نے اپنے اندر محفوظ کر لیا وہ محفوظ ہو گیا اب

لوگ اسلام کے تحفظ کی صورتیں تلاش کرتے ہیں اور اسلام کو ایک بحسبہ فرض کر رکھا ہے کہ وہ کھڑا ہے اور انگلین کے موقعہ پر زیادہ فکر کرتے ہیں کہ یہ کیسے باقی رہے گا اور اس کی تدبیر انگ سے کرتے ہیں کہ اس کی حفاظت کرو حالانکہ وہ اپنے اندر بہادر و عقیدہ اور عمل ہے۔

عورتوں کی آزادی

فَسَيُنَافِئُ اب عورتوں کی آزادی ظاہریات ہے جتنے فیشن چلتے ہیں وہ سب عورتوں ہی سے چلتے ہیں اور جتنی رئیس چلتی ہیں وہ عورتوں ہی سے چلتی ہیں اور خد و نذران مرید ہوتے ہیں اگر ان سے کہو کہ یہ کام کیوں کر رہے ہو تو کہتے ہیں کہ کیا کروں عورتیں نہیں مانتی ہیں وہ حاکم بنی ہوئی ہیں۔ حالانکہ قرآن میں فرمایا گیا *الرجال هم اعداء علی النساء* مرد حاکم بنائے گئے ہیں عورتوں پر۔ مگر اب لوگوں نے انہیں ساکم بنا دیا۔

سینما کا فتنہ

فَسَيُنَافِئُ اب شہروں میں عہدِ مہر و مسلم مرد اور عورتیں بھی سینما اور تھیٹر دیکھنے میں مشغول ہیں اور اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ مسلمانوں کا اکثر حصہ اس کی تبلیغ کر رہا ہے اور روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو مسلمانوں کے ایمان، بلکہ ان کی جان کے لئے خطرناک ہے آج سینما جیسے عسکرات سے روکنے اور معروفات کی تبلیغ کرنے والوں کی ماتم خدمت ہے۔

تبلیغ میں نیت کیا ہو

فَسَيُنَافِئُ اب تبلیغ کا جذبہ یہ نہ ہو کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر کے الگ ہو جاؤں گا یہ جہنم میں جائے یا جہنم سے بچ جائے بلکہ جذبہ یہ ہو کہ اس کو شریعت پر لانا ہے جیسے باپ کو نافرمانی و راست پر لانا ہے تو کسی وقت گھور دیکھتا ہے عورت کی وقت لالچ دلاتا ہے کہ بیٹے نماز کو چھوڑ دے اور اس کا توبہ رانی ہو جاتا ہے تو مگر یہ ہو کہ اسے جہنم سے بچانا ہے۔ لہذا جیسا موقع ہو اسی طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تبلیغ ہو کر اسی طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کر بھی ہوگا۔

بیعت کی صورت و حقیقت

فَسَيُنَافِئُ اب ایک تو بیعت کی صورت ہے اور ایک حقیقت ہے صورت تو ضروری نہیں مگر حقیقت

ضروری ہے۔ صورت تو یہ ہے کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ پیر ولور معاہدہ کر لیا اور ایک ہے تربیت اور تعلیم کرنا یہ حقیقت ہے اور ضروری ہے اس کے بغیر راستہ طے نہیں ہوتا یعنی کسی کو اپنا سرخ بنانے کے لیے کسی آپ کے کہنے کے مطابق عمل کروں گا تا کہ وہ کامیاب ہو جائے تربیت ہاں ایک مطالبہ ہے۔

علماء کی تین قسمیں

فہرست: علماء کی تین قسمیں ہیں (۱) عالم باللہ (۲) عالم بامر اللہ (۳) عالم باللہ و بامر اللہ۔ باللہ یعنی ذات صفات کی معرفت اس کو حاصل ہو۔ رات دن اس میں مستغرق ہو مگر مسائل و ظلم سے زیادہ واقف نہیں اور اصطلاح سے بھی واقف نہیں اور ایک عالم بامر اللہ ہے کہ قانون شرعی کا عالم ہے اور تحقیق بھی ہے مگر معرفت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس راستے کو طے ہی نہیں کیا اور ایک عالم باللہ و بامر اللہ ہے وہ ظاہری علوم بھی جانتا ہے اور باطن کے علوم بھی۔ کیونکہ وہ اس راستے پر چلا ہوا ہے۔ دارے کا بر سر خمین جامع تھے عالم باللہ بھی تھے اور عالم بامر اللہ بھی تھے دن میں درس و تدریس کا کام ہو رہا ہے اور رات کو مصلے پر بیٹھے ہوئے ذکر و رات و صفات کے مسائل بیان کر رہے ہیں اور معرفت کی باتیں ہو رہی ہیں یہ دونوں چیزیں جمع تھیں۔

مبتدی اور منتہی کا فرق

فہرست: مبتدی کا کام یہ درج الحق ہے یعنی جس طرف حق ہو وہ اسی طرف چلے اور منتہی کا کام یہ ہے کہ جدھر یہ چلا اور حق چلے جیسے عمر فاروق کے پارے میں کہا گیا ہے کہ جدھر عمر چلتے ہیں اور کون بھی چلتا ہے تو یہ انتہائی مقام ہے کہ سر نہ پا حق میں آ دی مستغرق ہو جائے جیسے اقبالؒ نے کہا ہے کہ

کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندے سے خود پوچھے عاتیری رضا کیا ہے

تبلیغ اور اعتدال

فہرست: تعلیم و تعلم دعوت الی اللہ کے مقدمات ہیں۔ اصل مقصد دعوت الی اللہ کا کام ہے یہ تعلیم و تعلم بجز اول و فہم کے ہے لہذا فراغت کے بعد تبلیغ و اشاعت کا کام نہ کرنا ایسا ہی

ہے جیسے دھوکہ کے نماز نہ پڑھنا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ان اقوال سے اس لوگوں کی تائید ہوتی ہے جو تبلیغ کے کام میں مشغول ہیں اس میں امتداع کا راستہ کیا ہے۔

دعوت کا طرز

فتنہ نایا: جیسا آدمی سامنے مخاطب ہو گا ویسا ہی دعوت کے طریقے ہوں گے۔ ایک۔ دو ہیں جو سادہ و لوح ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ و رسول کا نام لیا گیا تو وہ گردن جھکا دیتے ہیں ان کے مطالبات نہیں ہوتے ہیں اور نہ کم کی ضرورت سمجھتے ہیں بس وہ حکم پہ نسا چاہتے ہیں کہ شریعت کا حکم معلوم ہو جائے تو ان کے لئے موعظت ہے کہ دعا و نصیحت کرو ان کے لئے کافی ہو جائے گی۔ اور بعضے حجت پسند ہوتے ہیں یعنی تھ حجت کہ جب تک ان کے مسلمات سے ان پر حجت قائم نہ ہو وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تو ان کے لئے جواب دہ لکھا اور بھلاؤ بھی ڈھنگ ملے انداز پر ہنجر پنا سے نہیں پھر اس کا خیال رہے کہ اس میں سخت کلامی نہ ہو بلکہ معروف طرز پر ہو۔

دعوت کا اصول

فتنہ نایا: فقہاء نے اس کے طریقے متعین کر دیئے کہ اگر آپ کسی کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو اگر ظن غالب یہ ہے کہ یہ قبول نہیں کرے گا تو واجب ہے کہ سکوت کرو اور اگر ظن غالب ہے کہ قبول کر لے گا تو تبلیغ کرنا واجب ہے اور اگر چین چین ہے تو اختیار ہے کہ اگر موقع ہو تو دور دور سے وقت پر رکھو۔

داعی کی دو صفات

فتنہ نایا: کتاب و سنت میں داعی کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں پہلی صفت یہ ہے کہ وہ صابر ہو دوسری صفت یہ ہے کہ اس میں لین یعنی نرمی ہو یہ نہ ہو کہ ذرا ذرا سی بات پر آپے سے باہر ہو جائے اگر آپ سے باہر ہو گیا تو لوگ نصیحت نہیں سنیں گے لہذا اس کو صبر جمیل پڑے گا جیسے انبیاء علیہم السلام نے بڑی بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ ان کو گناہیں دی گئیں برے بھلے کہہ گئے۔ برے برے الفاظ سے ان کو یاد کیا گیا۔

دعوت کی شرعی حیثیت

﴿ترتیباً﴾: بعض چیزیں فرض علی العین ہوتی ہیں اور بعض چیزیں فرض علی الکفایہ ہوتی ہیں۔ تو ادوجہات نماز و روزہ فی اللہ مدہ ہیں اور یہ فرض یعنی ہیں سب کو اگک کرنا پڑے گا۔ لیکن دعوت الی اللہ یہ فرض کفایہ ہے مگر چند شخص نے بھی کر لیا تو دوسرے کے سر سے گناہ اٹھ جائے گا اگر کسی نے نہ کیا تو سارے ٹھیکار ہوں گے۔

تعلیم و تبلیغ کے موضوعات

﴿ترتیباً﴾: تعلیم تو کہتے ہیں کتاب و سنت کی مرادات اور مقاصد کو مع دلائل کے سمجھنا یہ تبلیغ کا موضوع نہیں ہے اور تبلیغ کا موضوع نفس دین کا بچھانا ہے کہ بھائی دین پر قائم رہو۔ لیکن اس کے دلائل کیا ہیں اس کے وجود کیا ہیں اور کتاب و سنت سے یہ دنیا باتیں کس طرح نکلتی ہیں یہ موضوع ہے تعلیم کا ہر مسئلہ کو سمجھایا جائے عطا کر دیا کہ کبھی اور مسائل کو بھی تو تعلیم کا موضوع محدود ہے۔

دعوت اور تعلیم میں تلازم

﴿ترتیباً﴾: دعوت الی اللہ کا موضوع ہے کہ دین پر آؤ اور پھر تعلیم پاؤ تو معلوم ہوا کہ ایک دوسرے سے مربوط ہے مگر لوگوں نے ایک دوسرے کے مقابل میں ڈال دیا۔ جو درست نہیں ہے بلکہ تعلیم کے لئے تبلیغ ضروری ہے اور تبلیغ کے لئے تعلیم ضروری ہے اگر کوئی تبلیغ تعلیم سے کٹ جائے تو وہ تبلیغ جہالت ہوگی تبلیغ دین نہ ہوگی تو تعلیم کا تقاضا یہ ہے کہ تبلیغ کی طرف لاؤ اور تبلیغ کا تقاضا یہ ہے کہ تعلیم کی طرف لاؤ یہ ایک دوسرے کے لئے لازم ہے۔

باقی تبلیغ کا مقصد

﴿ترتیباً﴾: میرا مقصد اس دعوت و تبلیغ سے یہ ہے کہ لوگ اس کے بعد تعلیم کی ضرورت محسوس کریں تاکہ معلمین کے پاس جا کر وہ علم دین سیکھیں اور مشائخ کے پاس جا کر اپنے اخلاق کی تربیت کرائیں ہم نے تو صرف یہ جذبہ پیدا کر دیا کہ اپنے اخلاق درست کرو مولانا کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تبلیغ مقصد ہے تعلیم کا۔

شان تعلیم شان تبلیغ اور شان تمرین

فَسَيُنَافِئُكُمْ فِي شَانِ تَعْلِيمٍ کی ہے کہ آپ معلم ہیں آپ نے فرمایا کہ انما بعثت معلماً میں بھیجا ہی گیا ہوں معلم یا کر ایک شان آپ کی دامن ہونے کی ہے کہ آپ دعوت دے رہے ہیں اور ایک آپ کی تمرین کی شان ہے کہ ان کو کام پر لگاؤ تو ان میں اگر نگر او ڈال دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نگر او ڈالنا ہو گیا ہر شان کا ایک مظہر ہے مبلغین کی جماعت یہ مظہر ہے دعوت کا اور معلمین کی جماعت مظہر ہے شان تعلیم کا اور مشائخ کی جماعت جو لگاتے ہیں کام پر یہ مظہر ہے شان تمرین کا۔ تو ہر جماعت ایک ایک شان کا مظہر ہے تو ان جماعتوں میں نگر او ڈالنے کا مطلب ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف شان میں تضاد پیدا کرنا اور اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ دین میں تضاد ہے وہ اسے چاہل کہے وہ اسے اہل کہے حالانکہ دونوں دین کا کام کر رہے ہیں اور دین میں تضاد ہے نہیں۔

ہر مسلمان داعی

فَسَيُنَافِئُكُمْ فِي شَانِ تَعْلِيمٍ کی دعا میں ہر مسلمان کو داعی بنایا ہے لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ دعوت دینا صرف علماء کا کام ہے ہمارے ذمہ نہیں ہے۔

تعلیم و تبلیغ میں جوڑ

فَسَيُنَافِئُكُمْ فِي شَانِ تَعْلِيمٍ کی دعا میں جوڑ پیدا ہوگا تو اس سے کامیابی ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے تعلیم و تبلیغ دونوں جمع ہو جائیں گے اس کی صورت یہ ہے کہ جہاں جہاں عربی مدارس قائم کریں وہ مرکزی مدارس کو نکھیں کہ اتنا کام بہرا تھا ہم نے کر دیا اب تم سنیہ الو تو علماء تو یہ سمجھیں گے کہ یہ تو ہمارا ہی کام انعام دے رہے ہیں کہ جبکہ مدرسے و کتب قائم کئے تو اس کا نظم سنے گا اور علماء جہاں بھی ان مدارس میں کام کریں وہاں کے لوگوں میں دعوت کا جذبہ پیدا کریں اور جماعت تبلیغ کو نکھیں کہ ہم نے ان میں جذبہ پیدا کر دیا ہے اب تم آؤ اور ان کو گھروں سے نکالو اور چلاؤ تو اس طرح سننے دہوں آپس میں جوڑ جائیں گے اس جڑنے میں دونوں کا فائدہ ہے اور ٹوٹنے میں دونوں کا نقصان ہے۔

تعلیم و تبلیغ میں اصلاح کی ضرورت

فَسَيُنَالِئُ: ہمارے مدارس میں جو طالب نکلے ہیں ان کا متعدد صرف کتاب ہوتا ہے کہ پڑھ لئے اور جا کر پڑھا دئے لیکن جو دعوت الی اللہ کا جذبہ ہے وہ پیدا نہیں ہوتا حالانکہ وہ اصل ہے وہ جذبہ پیدا ہونا چاہئے جو بھی طریقہ دعوت کا اختیار کریں وہ ہونا چاہئے وعظ و تقریر یہ تربیت نہیں ہے بلکہ یہ تو تذکیر ہے آپ نے کسی بھولے ہوئے مسئلے کو تقریر میں یاد دلادیا ایک یہ ہے کہ عوام کو دین پر لگانا یہ دس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ آپ انہیں سمیٹ کر نہیں لائیں گے محض اسٹیج پر اعظ کہہ دینے سے لوگ نہیں لگیں گے کہیں پڑھتے تھے سے کام بنتا ہے کہ جا کر لوگوں کی تمرین و تربیت کیجئے کامیابی ہوگی عباد میں یہ کمی ہے اور ان میں تعلیم کی کمی ہے تو ان دو کمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔

تجارت کے ذریعے دعوت اسلام

فَسَيُنَالِئُ: کہا جاتا ہے کہ چھمن کے اندر آٹھ حضرات صحابہؓ پہنچے اور تاجر بن کر بیچنے اور تجارت کی لائن سے انہوں نے تبلیغ اسلام کی دیانت اور معاملے کی صفائی اور سچائی پر عمل کر کے انہوں نے دکھلایا، لوگوں کو آمادہ بھی کیا تو ہزاروں آدمی ان کے ساتھ ہو گئے اور ان چیزوں پر چلے گئے کہ واقعی یہ دیانت کا راستہ ہے۔

ایک داعی کی محنت کا ثمرہ

فَسَيُنَالِئُ: مسٹر کارل یہ علی گڑھ یونیورسٹی کا پروفیسر تھا اور یورپین تھا۔ اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے پریچنگ آف اسلام۔

اس میں اس نے تبلیغ اسلام کے دور اور طرق دکھلایا ہے اور اس میں اس نے دعویٰ کیا ہے کہ حضرت خواجہ اجیریؒ کے ہاتھ پر ۹۹ لاکھ آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور ان کے خضاع کے ہاتھ پر جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ تعداد میں انگ ہے تو ایک ایک درویش اور صوفی و عارف باللہ نے خطوں کو رنگ دیا۔

صحابہ کی دعوت اور کارنامے

فَرَسْتَا: اسلام سے روس و فارس کے اندر جنگ و جدل کا قصہ تھا۔ فارس میں رستم اور بڑے بڑے پہلوان تھے اسی طرح روم کے اندر بڑے بڑے جیم پہلوان تھے۔ وہاں صحابہ گئے اور جنگیں کر کے ان کا زور توڑ دیا اور لاکھوں انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو جہاں جہاں یہ حضرات پہنچ گئے وہاں ملک کے ملک کو مسلم بنادیا۔ آج جو ہم فخر کرتے ہیں کہ ایران مسلم ملک ہے عراق مسلم ملک ہے اور افغانستان مسلم ملک ہے یہ مسلم ملک کیسے بنے آپ کو معلوم ہے ظاہر ہے یہ تو انہیں کے قدموں کی برکت کا نتیجہ ہے آپ نے تھوڑے ہی ہتایا ہے فخر تو ہم کرتے ہیں مگر کارنامہ ان کا ہے۔

موضوع کی رعایت

فَرَسْتَا: ہر ایک کو اس کے موضوع کے لحاظ سے پرکھنا چاہئے اگر وہ اپنے موضوع میں مکمل ہے تو ٹھیک ہے اسی طرح مدارس ہیں انہیں جانچا جائے گا تعلیم کے معیار سے کہ تعلیم ہو رہی ہے یا نہیں پھر وقت پر ہو رہی ہے نصاب پورا ہوتا ہے کہ نہیں نہ اس معیار سے کہ انہوں نے کتنے گشت کئے کتنے چلے دیئے اور کس کس کے گھر گئے کیونکہ جان کا موضوع نہیں ہے۔

مسجد کی صورت اور حقیقت

فَرَسْتَا: ایک تو مسجد کی تعمیر ہے وہ تو مسجد کی صورت ہے اس کو ڈھانا مندرجہ ہے ایک مسجد کی حقیقت ہے اور وہ ہے ذکر اللہ۔ لہذا مسجد میں بیٹھ کر باتیں کرنا کہ جس سے دلوں کی نمازوں اور ذکر اللہ میں غفلت پڑے یہ مسجد کی حقیقت کو ڈھانا ہوا تو مسجد میں جس غرض کے لئے بنائی تھی اس نے اس سے روک دیا۔ مسجد میں آ کر یا تو ذکر اللہ میں مصروف ہو یا فرائض یا تلاوت میں مشغول ہو اور اگر یہ بھی نہ ہو تو چپ ہو کر بیٹھ جائے کیونکہ نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی نمازی کے حکم میں ہے۔ اگر ادب سے سادگت حاضرت بیٹھ جائے تو وہ نمازی میں سمجھا جائے گا۔

احترام مسجد

فَرَسْتَا: بعض روایات میں ہے یہ روایت میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ مگر مولانا

سرخسلی حسن رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا تھا۔ ہمارے دیکھنے میں نہیں آئی وہ چیز سامنے تھی۔ انہوں نے کہہ رکھی ہوئی انہوں نے بیان کیا کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نہ رہیں یہاں ہے یہاں کہہ چکا تھا۔ میں خیرینہ کر دیا یہ نو مسجد کا نیا کادو نوہ کر دیا وہاں نہیں اٹھیں چیز کو زائل دیا۔

مدارس و مساجد کا احترام

فہرست بنایا: مدارس کا ادب بھی ضروری ہے اگرچہ یہ مسجد نہیں ہے اور بعض چیزیں جو مسجد میں منوں میں یہاں پر مستوع نہیں مگر اس میں بھی اس طرح کی تعریحات و تماشے ٹھیکے بازی یہ اس کے خلاف ہے اس لئے کہ مساجد تو ہیں وہ بیت اللہ ہیں اور مدارس جو ہیں وہ بیت الرسول ہیں تو بیت الرسول کا ادب بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا بیت اللہ کا ادب ضروری ہے۔ اہل مسجد میں ضروری باتیں ملنے میں فدا اٹھیں۔

انقلاب کے اثرات

فہرست بنایا: انقلابی اوقات میں دین کے اندر بھی کچھ نہ کچھ انقلابی جذبات پیدا ہوتے ہیں جیسے آج کل بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ ہر فرقہ اپنے ذہن کو سامنے رکھ کر قرون و حدیث سمجھنا چاہتا ہے اور وہ مسائل کی مضمومات سے بہت جانتا ہے۔ نیز ضرورت ہوتی ہے کہ علماء اس کی اصلاح کریں۔

دارالعلوم اور تجدید دین

فہرست بنایا: مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے خود بتا ہے کہ مسجد کے لئے شخص باوجود ضروری نہیں ہے۔ بناوٹ میں مہذب و ملحق ہے کہ کوئی اس ادارے کی اصلاح کر رہا ہے کوئی اس ادارے کی اصلاح کر رہا ہے مگر یہ ادارہ کیا کہ اس زمانے کے جتنے ایسے وقت تھے اور آج بھی ہیں تھے تجدید کا کام کیا۔ ان سب نسبتوں کا مجموعہ یہ دارالعلوم یونہی ہے یہ ہے مجددین جیسے الجماعت کہ سو برس سے اس نے یہ کام کیا ہے اور چونکہ لڑائی لڑی ہے۔

کیفیت کے اعتبار سے تکمیل دین

فہرست بنایا: دین کی تمیز کا کیفیت کے اعتبار سے مطلب یہ ہے کہ ایسا ایک شخص دین کا

مجرم بن جائے۔ دین کی تکمیل قرن صحابہ میں ہو چکی۔ حضور علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کی ایک لاکھ چوبیس ہزار اور انبیاء عظیم السلام دنیا میں تشریف لائے کوئی نہ کوئی صحابی کسی نہ کسی نبی کی سنت پر ضرور تھے۔ گوید، نبی تو نہیں تھے حسین اصفیٰ اس نوعیت کے تھے جو انبیاء عظیم السلام کے ہوا کرتے ہیں تو کئی طور پر دین مکمل ہو گیا۔

کمیت کے اعتبار سے تکمیل دین

قرآن نایاب مہدی علیہ السلام کا زمانہ روز۔ ہو گا کہ دنیا میں کوئی کافر باقی نہ رہے گا صرف مسلمان ہی مسلمان ہوں گے تو اس وقت دین کی تکمیل کمیت کے اعتبار سے بھی ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ

هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله

پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد بہت سے انقلابات آتے رہیں گے اور پھر کفر اور شرک کا غلبہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ سن تک کہ ایک ایسا بھی وقت آئے گا کہ صرف محمدؐ سے مسلمان دین پر رہ جائیں گے ایک ہوا چٹنگی اور ہر جا میں گے اس کے بعد اس دین پر صرف کافر ہی کافر رہیں گے۔

حج میں فنائیت کی شان

قرآن نایاب: حج تمام تر لوگ کا مجموعہ ہے۔ ترک لباس خُزْءُ ذُنُوبِ تَرَکْ لذات وغیرہ اخیر میں یہ ہے کہ مٹی میں جا کر ہر شخص اپنے نفس کی جانور کی صورت میں قربانی پیش کرتا ہے۔ گوہر جان کافد یہ رکھا گیا ہے۔ نفس کی جگہ پر نفس دوہم تہا را ہی نفس سمجھیں گے کہ تم نے اپنے کو راہ خدا میں ذبح کر دیا گو وہ قربانی کا جہ تو رہو گا۔ موقوا قبل ان تحو توا میں دوائے نفس کو ہی ختم کیا گیا ہے اور یہاں نفس کے بدلے میں جانور ذبح کرایا گیا تو اصل تو جان لیتا تھی اس لئے قربانی رکھ دی ایک جگہ تو اپنا جان کو بھی مارنے کا حکم دیا وہ چہرہ ہے پناہی بہت سے لوگ اسی لئے جاتے تھے کہ ہر جہاد میں لڑے ہو جائیں۔

وساوس کا علاج

قرآن نایاب: ہر ذمہ دار ہر عبادت شہور اور راز سے سزا۔ آپ میں الحمد للہ کہہ رہا

بول اور آپ رب العالمین کہہ رہا ہوں تو سراخیال قرآن میں ٹک جائے گا۔ اس کو ادھر ادھر بھٹکانے کا سوچ ہی نہیں مے گا یہ تو جب دوتا ہے کہ قرآن تو حفظ پڑھ رہے ہیں مگر خیال دکان اور مکان میں جا رہا ہے لہذا جب ہر لفظ کو شعور سے نوا کر دے تو خیال کو دوسری طرف جانے کی گنجائش ہی نہیں رہے گی۔

دوسرا علاج

فہرٹایا: یہ دل میں جماؤ کہ اللہ نے شیطان کو کبھی قدرت دے رکھی ہے، دے دل میں ٹک کر خیال ڈال رہا ہے تو قدرت خداوندی کی طرف خیال پھلا جائے گا شیطان سے ہٹ جائے گا۔

سوال حسب حال

فہرٹایا: آدمی کو اتنی ہی تمنا کرنا چاہئے جتنا اس کا ظرف ہو۔ طاقت سے زیادہ مانگ یہ تو فتنہ کا۔ تمنا ہے کہ میں باقی عی نہ رہوں گا لہذا تمہیں صرف یہ تنہ کرے کہ میرے اندر پھول آ جائیں یہ اس کے مناسب ہے پہاڑ کے اٹھانے کی تمنا بے کار ہے۔

تفسیر بیان القرآن

فہرٹایا: حضرت الامام مولانا نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان فرمایا کہ وہ اردو کتابیں نہیں پڑھتے تھے زیادہ تر عربی کتابیں دیکھتے تھے اردو تفسیر وغیرہ کے خلاف تھے لیکن جب "تفسیر بیان القرآن" آپ کے سامنے آئی تو فرمایا کہ یہ بڑی حیثیت کی تفسیر ہے یہی ان کا جسر ہے بڑی بڑی تفسیر سے اس تفسیر نے بے نیہ ذکر کیا ہے یہ بہت جامع تفسیر ہے۔

صحبت اہل اللہ کا کرشمہ

فہرٹایا: جس وقت یہ تمہیں بھیجیں اس وقت مولانا سید سلیمان صاحب ندوی حضرت تھانوی سے بیعت نہیں ہوئے تھے ان کو ایک بعد سامتا انہوں نے کہہ کر کیا جابلانہ تفسیر ہے یہ تمہیں کہلنے کے قابل نہیں اس کے متعلق اور بہت سے خوب بیان کئے گویا یہ

ابتداءے زمانہ کی بات تھی اور جب بیعت ہو گئے اس کے بعد کا جملہ یہ تھا کہ اس تفسیر کو کوئی کر
 جوہر اپنی جہالت واضح ہو چکی کہ ہم کس جہل میں پڑے تھے مگر اس تفسیر نے ہم کو جہالت
 سے نکالنا۔ اس تفسیر کو کوئی کر ہمیں اپنی جہل کا ہم ہو گیا مگر حضرت تھانویؒ کی طرف اس طرح
 متوجہ ہونے کو ان میں فنا ہو گئے۔

نماز اور اس کے قواع

فہرست: نماز میں جو چیز خارج تھی وہ دولت تھی تو اس کو کھولنے کے لئے زکوٰۃ دینی
 گئی اس طرح زکوٰۃ دینا تو اعلیٰ صلوٰۃ میں سے ہے تو زکوٰۃ کے بغیر نماز کا فرض مضبوطی سے
 سے ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ دولت کو دینا اپنے سے کھونے کی فکر نہ کرے اور جتنی صدقات
 ہیں وہ خارج ہیں زکوٰۃ کے نوادہ صدقہ فرض ہو یا واجب ہو یا مستحب۔ یہ سب زکوٰۃ کے فراموش ہیں۔

عبادات کی ترتیب

فہرست: حقیقت رمضان حج کے مقدمات میں سے ہے کہ ایک ماہ پہلے عادت
 اپنی جھٹکی کی اور مرغوبات کو چھوڑنے کی تو مویا ترک طعام رمضان میں ہو گیا اب اس کے
 بعد دوسرا درجہ گھر کا ہے کہ یہ بھی آدمی کے لئے بیش کا سامان ہے گھر میں رہتا ہے تو فکر نہیں
 رہتی۔ اس لئے رمضان کے اخیر عشرہ میں اعتکاف رکھ دیا گیا کہ اب تک کھانا اور بیوی کو
 ترک کیا تھا۔ اب گھر کو بھی چھوڑ دو تو یہ اخیر عشرہ میں دوسرا ترک ہوا اور اس میں پہلے سے
 زیادہ انگ تھلک رہے اور نہ کرو فکر کی پابندی ہے۔

فہرست: جب عشرہ رمضان پورا ہو گیا اور اعتکاف مکمل ہو گیا تو حکم شوال سے عاشوراء حج
 شروع ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اب اپنا وطن بھی ترک کرو۔ اس لئے کہ اپنے وطن میں رو کر آدمی کو غور
 اور محنت ہوتا ہے۔ یہ میرا وطن ہے میرا شہر ہے میرا گھر ہے تو اب گھر مینا بلکہ وطن بھی ترک کر دیا۔

عقلی اور عشقی عبادات

فہرست: ایک عقلی عبادت ہے اور ایک عشقی عبادت ہے نماز تو اس لئے ہے کہ حق
 تعالیٰ کے دربار میں ادب کے ساتھ جاؤ معرفت اسحور کے ساتھ بے ادبی نہ ہو۔ گستاخی نہ ہو

غافل نہ ہو، تھ بھی ادھر سے ادھر باندھو نگاہ ادھر ادھر نہ ہو عقل متحضر ہے اور عین عشق عبادت ہے وہاں عقل کا کام نہیں اہاں تو جذبات ہیں۔ چنانچہ گھوم رہے ہیں ادھر ادھر پھر رہے ہیں محبوب کے گھر کے ارد گرد پھر رہے ہیں اور درد و یار کو چوم رہے ہیں جو عاشقوں کا کام ہے۔

تکمیل انسانیت

فرمایا: عقل و معرفت عشق و محبت اگر کسی میں کورا عشق ہی عشق ہو عقل و معرفت نہ ہو تو وہ جاہلانہ عشق ہوگا اگر صرف عقل ہی عقل ہو اور عشق و محبت کا نام نہ ہو تو یہ فلسفہ ہوگا تو دونوں چیزیں جمع ہونی چاہئیں تبھی جا کر انسانیت مکمل ہوگی۔

حقیقی عبادت نماز

فرمایا: حقیقی معنی میں عبادت نماز ہے۔ اس لئے کہ عبادت کی حقیقت غایت ملن ہے یعنی انتہائی ذلت اختیار کرنا یہ صرف نماز میں پائی جاتی ہے۔ نہ کوہ حقیقی معنی میں عبادت نہیں ہے۔ بلکہ تقبل حکم کی وجہ سے عبادت بن گئی ہے۔ کیونکہ زکوٰۃ میں عطا ہے یعنی اقرار و مساکین کو خیرات دینا تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس میں ذلت نہیں ہے اس میں تہجد با اتفاق ہے اور روزے کے اندر استغنی ہے کمانے پینے سے اور بیوی سے اور یہ شرانا ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ بیوی سے بری اور پاک کمانے پینے سے بری اور پاک ہے تو یہ تہجد با اتفاق ہو گیا اس میں ذلت کی کیا بات ہے چوتھیں عزت ہے تو حقیقی عبادت تو نماز ہے مگر دوسری چیزیں تقبل حکم کی وجہ سے عبادت سے عبادت بنتی ہے۔

نماز کا شمرہ

فرمایا: نماز چونکہ حقیقی عبادت ہے اس پر شمرہ کیا مرتب ہوتا ہے تو حقیقی معنی میں جو شمرہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز استغداد پیدا کرتی ہے دیدار خداوندی کی۔ قیامت میں جو دیدار ہوگا۔ اس کی مشق یہاں سے ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب آدمی ہاتھ ہانڈا کر کھڑا ہوتا ہے تو ظاہر میں اس کی نگاہ چٹائی پر ہے لیکن حقیقت میں وہ اللہ پر ہے۔

دیدار خداوندی کی دولت

فرمایا: نماز سے صرف خود و قصور ہی نہیں ملیں گے بلکہ دیدار خداوندی میسر

آئے مئی اور سب سے بڑی دولت بکھا ہے۔

حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ پیر خداوندی جب ہوگا تو اس قدر انوار و برکات ہوں گے کہ چہرے روشن تر ہو جائیں گے یوں معلوم ہوگا کہ جنت کی ساری نعمتیں بیچ نظر آئیں گی تو نماز سے اللہ تعالیٰ ایسے ملیں گے کہ ان کا دیدار بھی ہو جائے گا۔

شیطانِ حمہ کے دو راستے

فرمایا: سب سے بڑا حملہ شیطان کی طرف سے دراستوں ہوتا ہے ایک شہوتِ لطن اور ایک شہوتِ فرج (شرنگاہ) شہوتِ لطن سے تو آدمی مرغوباتِ نفس کو نورتا ہے جیسے کھانا پیٹا اور شہوتِ فرج جیسے لذتِ انساں یعنی عورتوں سے لذت حاصل کرنا اور اس میں تہدیٰ اور زیادتی بھی ہوتی ہے مثلاً کھانے پینے کی چیزوں میں اسراف کرنا حلال اور حرام کا فرق نہیں کرتا تو یہاں شیطان کا دخل ہوتا ہے وہ انجکی چیز کو برا بناتا ہے اور بری کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے خطباتِ نفس اور وساوس میں مبتلا رکھتا ہے وہ ان شہوات کو ایسا حرام بنا کر پیش کرتا ہے کہ آدمی آسانی سے اس میں مبتلا ہو جاتا ہے خواہ شہوتِ مین ہو یا شہوتِ فرج۔ اس میں اس کے طریقے مختلف ہیں۔

شیطانِ راستے

فرمایا: شیطان کے راستے مختلف ہیں انجکی وہ شہوتِ لطن کے ذریعہ سے آتا ہے تاکہ کھانے پینے میں حرام و حلال کا امتیاز نہ رہے اور حرام بڑھ جائے اور جب حرام بڑھ جاتا ہے تو آدمی جائز اور ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا اور یا پھر شہوتِ فرج کے ذریعہ آتا ہے کیونکہ آدمی اس میں مغنوب ہو جاتا ہے اور ایسا طریقہ ڈالتا ہے کہ وہ اس پر مجبور ہوتا ہے وختایوں نہیں کہے گا کہ تو فلاں سے بدکاری کرنا بلکہ وہی چیز ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آدمی اس نتیجے پر خود بخود پہنچ جائے تو یہ دو چیزیں شہوتِ لطن اور شہوتِ فرج خواہ کن ہیں۔

چار انسان دشمن اور ان کے آلہ کار

فرمایا: انسان کے چار دشمن ہیں اور ہر دشمن کے آلہ کار بھی ہیں۔ ایک دشمن نفس ہے اس کا آلہ کار ہوائے نفس ہے۔

اور دوسرا دشمن شیطان ہے اس کا آلہ و تصور پروردگار نہیں ہے۔
اور کلمہ کا آلہ کار ہے تقویٰ یعنی دلوں کے ساتھ رکھ کر شہادت پیدا کرنا اور وصل دین سے
بدلن بنانا اور انکی چیزیں لا کر پیش کرنا کہ جو کلام کے سمجھنے کی نہیں ہیں تو ان کو ہمارے میں جتنا اثر
و عبادت اللہ دین میں خرابی ہے اور منافقین جو اسلام کا نام لے کر تحریف کرنے ہیں انہاں آلہ کار
ہے۔ تلموس اسکی لطیف اور جاہلانہ تادیب ہے کہ جس سے جاہل بدعتین کی میں جملہ ہو جائے۔

نفس و روح

نفس ناطقہ: نفس بتاتا کہ روح ہمارے میں تھی ہی فوت پیدا ہوگی۔ جب نفس کی خواہشات
میں کمزوری آتی ہے تو آدمی روحانیت کی طرف متوجہ ہوتا ہے و عبادت روحامت کرتا ہے۔

تجدید صیام

نفس ناطقہ: شریعت نے جس ایک مہینے کا روزہ فرض کیا وہاں کچھ نقلی اور مستحکم
روزے بھی رکھے ہیں کہ ہر مہینے میں کم سے کم تین روزے تیرہ ہویں اور چودھویں اور پندرھویں کو
رکھے اور شریعت کا وعدہ ہے کہ الحسنہ بھتر اٹھائے یعنی ایک نیکوئی کے برابر ہوگی۔
مطلب یہ ہوا کہ تین دن کے روزے کا ثواب ایک مہینہ کا لیا گیا۔ تو تین دن روزہ رکھنے سے
پورے مہینے کے روزہ کا ثواب مل گیا اس سے رمضان کے اثرات کی تجدید ہوتی رہے گی۔

رمضان سے رمضان تک کفارہ کی شرط

نفس ناطقہ: شرط ہے وہ یہ کہ دل میں رمضان کی تمیز رہے جب رمضان گزر جائے
تو آدمی کی سوچتا رہے کہ بڑا برکت کا مہینہ ہاتھ سے چلا گیا خدا کرے کہ پھر آجائے اور کسی
طرح سے پیارہ مہینے پورے ہوں اور پھر رمضان شریف آجائے جب یہ نیت اور تمیز ہوگی تو
اس کے اثرات باقی رہیں گے اور اچھے اثرات اس کے لئے مبادی و مقدمہ بن جائیں
گے اور یہ دونوں چیزیں مل کر بیچ کے گناہ کو مٹا دیں گی۔

معلوم ہوا کہ رمضان کی برکات سے بدیاں مٹتی ہیں تو ایک برکت تو یہ ہوتی کہ آدمی
صالح بن گیا اور دوسری برکت یہ ہوتی کہ درمیان کے گناہ اگلے سال کے رمضان کے آنے
تک نہ جائیں گے مگر ان برکات کو تکرار کرنا یہ آدمی کی توجہ پر موقوف ہے ایسا ہرگز نہیں ہو

مکا مکہ پر کشتی رتی رہیں اور ہم دھیلے رہیں اور پھر وہ آجائیں حق تعالیٰ فرمائے ہیں کہ کیا ہم اپنی رحمت تمہاری کمرے چپکا دیں گے اور تم بھاگے چلے جاوے ہو گے بلکہ تم محتاج ہو کہ تم کو ہذا دفعہ ضرورت ہو تو توجہ کرو اپنے کے لئے ہم تیار ہیں مگر توجہ کرنا تمہارے لئے شرط ہے نہ ان کی بر قوت میں یہی ہے آکھ کے اندر دیکھنے کی طاقت ہے لیکن خود بخود نہیں دیکھے گی بلکہ جب آدھی کسی چیز کے دیکھنے کی کوشش کرے گا جسمی اور چیز آکھ کے سامنے آئے گی اگر آکھ بند کئے ہوئے بیٹھا ہو تو آکھ کے اندر لاکھ قوت ہو آکھ کے اندر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا کانوں میں سننے کی طاقت ہے مگر کان لگا کر نہ سہے کان لگا کر جسمی قوت سننے میں آئے گی اگر کان ہی نہ لگاؤ تو کوئی بات سننے میں نہیں آئے گی بدن کے اندر قوت امر ہے چیزوں کی نرمی گرمی اور سختی سب محسوس کرتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ ہاتھ لگاؤ لیکن اگر ہاتھ ہی نہ لگاؤ تو وہ قوت اپنے اندر رکھتی رہے گی بر قوت کا خاصہ یہی ہے کہ اس کے استعمال کی طرف توجہ ہو۔

تخلیق اور انتخاب

فرمایا: قرآن کریم میں کہ رزیک بخلق مہیاء و بخصار یعنی اللہ تعالیٰ چیزوں کو پیدا کرتا ہے اور ان میں سے کسی چیز کو چھانت لیتا ہے تو راستے بتائی ان میں سے یا نہ القدر کا انتخاب کر لیا وہ اپنی رزق بتائی اور ان بنائے ان میں سے جو کو انتخاب کر لیا مینے پیدا کئے ان میں سے رمضان کو چھانت لیا آسمان کو پیدا کیا ان میں سے ساتویں آسمان کو چھانت لیا کہ وہ بنیاد ہے جنت کی اور زمین پیدا کی ان میں سے خانہ کعبہ کو اپنے لئے انتخاب کر لیا وہ حجاز کو رہائی ہے۔

رمضان قرآن کی سالگرہ

فرمایا: رمضان شریف در حقیقت قرآن مجید کا سالگرہ کا دن ہے قرآن رمضان المبارک میں اقرا ہے ہر رمضان میں سالگرہ ہوتا ہے۔ جبرئیل علیہ السلام پورے شان و شوکت سے اترتے ہیں اور ہر جگہ کو لے کر دینا میں آتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے واللہ عطاء من النار ہزاروں آدمی جہنم سے بری کئے جاتے ہیں جن جن قلوب میں صلاحیت ہے اللہ ان صلاحیتوں کو دیکھتے ہیں اور ہزاروں کو جہنم کے عذاب سے بری کر دیتے ہیں۔

رمضان کے معمولات اور قدر

ترجمہ کیا: رمضان شریف کے مہینے میں جس قدر ممکن ہو تلاوت کی جائے اور اہل اللہ کے حالات کا مطالعہ کیا جائے اور نوافل کی کثرت اور توجہ الی اللہ میں رمضان کے مشاغل میں مگر ایسا کیا جائے تو رمضان کی برکات حاصل ہوں گی اور اگر ترک کیا تو رمضان آیا اور چلا گیا آدھی مہینہ تھا وہی رہا کیونکہ اس نے رمضان کی قدر کی تو یہ سب متوقف ہے انسان کی خود اپنی توجہ پر مگر کلی حکم نہیں لگانا چاہئے کیونکہ عوام میں ہزاروں ایسے ہیں کہ ان کے قلوب صاف ہوتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ کثرت ایسی ہی ہوتی ہے کہ ان پر رمضان بار ہوتا ہے اور دو چہتے ہیں کہ کسی طرح سے ماہ رمضان ملے۔

اقبال اور موجودہ جمہوریت

ترجمہ کیا: اقبال نے ایک موقع پر کہا ہے کہ آج کل کی جمہوریت جتنی ہے سارے فسادات کا۔ اور اسے لوگ اسلام کے نام سے پیش کرتے ہیں اسلام کی جمہوریت کہاں اور عوام کی بھیڑ کہاں دونوں میں کوئی مناسبت ہی نہیں باقی رکھتا ہے۔

پتھر سے اڑھار جمہوری اسیر ہوا ناشر کہ از مغرود و مدو غر فکر انسانی نمی آید
یعنی اصطلاحی جمہوریت سے ڈر اور بچتے رہو اور کسی پیر وانا کا دامن پکڑو جو تم کو خیر کے راستے پر چلائے۔

یہ عوام کی بھیڑ خیر کے راستے پر نہیں چلائے گی دوسو گدھے مگر جمع ہو جائیں تو ان سے فکر انسانی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں دوسو گدھے جمع ہوں ان کی طرف مت دیکھو اور اگر اس کے مقابلہ میں ایک انسان ہو تو اس کی طرف دیکھو۔

موت میں عدم یقین کی حکمت

ترجمہ کیا: موت کا وقت کسی کو نہیں بتایا گیا تاکہ پوری زندگی میں موت کی استعداد پیدا کرنا رہے اور آخرت کے لئے سہان کرنا رہے مگر یہ بتا دیتے کہ ساتھ برس کے بعد اٹھنے بچ کر اٹھنے منہ پر موت آئے گی تو اس میں دُور ہاں تھیں اول تو یہ کہ آدمی کی زندگی اجیرن ہو جاتی اب وہ مگن رہا ہے کہ اب موت کے اٹھنے دن رہ گئے ہیں کھانا پینا سب بے حشر ہو جاتا اور نکاح

عالم برباد ہو جاتا اس لئے موت کا وقت نہیں بتلایا اور مرے اس لئے موت کا وقت نہیں بتلایا کہ
ممر کو عبادت میں استعمال کرو ممکن ہے اس وقت موت آ جائے اور ممکن ہے اس کو گھنٹے کے بعد آ سکے
ایسا نہ ہو کہ میں اس وقت غفلت میں ہوں اور موت آ جائے تو غفلت باقی نہیں رہے گی۔

صحابہ کی ترقی کی وجوہات

فَسَبَّحُوا: حضرات صحابہ کی جو ترقی ہوئی ہے وہ دو چیزوں سے ہوئی ہے ایک
کثرتِ صلوة اور ایک کثرتِ جہاد۔ جہاد میں تو انہوں نے نفس کو مار ڈالا اور کھل ڈالا
اور نماز میں توجہ ان اللہ اور تعلق مع اللہ پیدا کیا تو صحابہ کی جو سب سے بڑی عبارت تھی وہ
یا تو جہاد یا کثرتِ صلوة اسی سے ان کی ترقی ہوئی اور اسی میں وہ کامیاب ہوئے اور ان
سب سے بڑھ کر سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی مجلس میں حاضری یہ
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مخصوص روایت تھی۔

کلمہ اور عمل

فَسَبَّحُوا: بلاشبہ لاءِ مفسر ہے جنت کی لیکن لیس الحفاح الاولہ الامستان
کوئی کتنی ایسی نہیں کہ جس کے دماغ نے نہ ہوں۔ دماغ نے ہی تو تائے کو کھولتے ہیں اگر کتنی
صاف ہے تو جانتیں کلمے کا تو وہ دماغ نے عمل میں تو من قول لا الہ الا اللہ یہ عمل کے لئے
کرنے کے لئے نہیں فرمایا بلکہ یہ ظاہر کرنے کے لئے فرمایا گیا کہ عبادتِ جہاد لا الہ الا اللہ
ہے وہ آتا ہو جائے یا جزاء برس کے بعد ہو مگر انجام کار نجات ضرور ہوگی عمن الغوثین ہے۔

عمل و لیل فضل

فَسَبَّحُوا: عمل عمرہ خود فضل کی دین ہے عمل نہ کرنا یہ لیل ہے مگر فضل خداوندی
اس کے اوپر نہیں ہے تو دنیا ہی سے فضل شروع ہو جائے ہے لفظ آخرت میں فضل نہیں ہوگا
بس کو عمل کی تو نہیں دے دی گئی وہ فضل کے وقت آ گیا۔

مسلم و کافر

فَسَبَّحُوا: ایک کافر سیکڑوں تک کام کرتا ہے تو کہتا ہے گا کہ اسلام کا کام انجام دے رہا

ہے مگر قضا مسلم اس کے لئے نہیں بولیں گے مسلم اس وقت کہیں گے جب اس کے حق نامہ اور فکر مسیحی اسلام کے پہنچ ہو جائیں اور جب تک عقیدہ اور فکر میں تبدیلی نہیں آتی ہے کہیں گے کہ اسلامی بات کی اسی طرح مسلم گردہ ملی کرتا ہے تو کہیں گے کہ کافر اور حرکت کر رہا ہے مگر کافر نہیں کہیں گے۔

ایمان کے لئے خوف اور امید

قرآن کیا: ایمان اس خوف و امید کے درمیان کا نام ہے نہ محض امید میں یا نہ دھمکے کا نام ایمان ہے اور نہ مایوس ہو جانے کا نام ایمان ہے خوف بھی ہو اور امید بھی ہو دونوں چیزیں ملنی چاہئیں تو ایمان بنتا ہے۔

شریعت اور پل صراط

قرآن کیا: شریعت کو صورت مقامی پل صراط کی دی گئی ہے اور اس کی شان بیان کی گئی ہے کہ بال سے زیادہ بار یک اور تلوار سے زیادہ چیز۔ یہ علامت ہے استقامت کی۔ اتنا سیدھا راستہ ہے کہ اس کے عرض میں نیز چاہیں ہے ہی نہیں بالکل سیدھا راستہ ہے اس کو استقامت سے تعبیر کیا گیا ہے اور چونکہ نازک مرحلہ ہے ذرا سی غلطی ہوئی ہے مگر اس کو کہا تلوار سے زیادہ چیز تو دنیا میں جو لوگ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں وہ گویا پل صراط کو طے کر رہے ہیں۔

نجات بفضل خداوندی

قرآن کیا: آدمی کتنا ہی مل کرے مگر نجات فضل عا سے ہوگی کیونکہ عمل سے حق کی ادائیگی نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ کے حقوق لامحدود ہیں اور ہمارے اعمال محدود ہیں اگر آدمی کتنی بڑی زندگی پائے اور مل کر رہے تو پھر بھی حق نہیں ادا کر سکتا۔

تین طبقات اور ان کی توبہ

قرآن کیا: توبہ صرف مسیت ہی پر نہیں کی جاتی بلکہ ہر ایک کی توبہ الگ الگ ہے جو اس کی توبہ یہ ہے کہ کوئی کبیرہ گناہ کر لیا تو آئندہ اس کو کرنے سے توبہ کر لیا اور خواص کی توبہ یہ ہے کہ اگر وہ گناہ مشیرہ بھی کرتے ہیں تو پھر بھی توبہ کرتے ہیں اور خواص ان خواص کی توبہ یہ ہے کہ اگر وہ خلاف ادنیٰ بھی کرتے ہیں تو اس کو گناہ سمجھتے ہیں اور اس پر توبہ کرتے ہیں یہ ہر ایک کے مقام کی بات ہے۔

فضیلت جمعہ

فَسْتَرَيَا: آدم علیہ السلام کی پیدائش اسی دن میں ہوئی اور آدم علیہ السلام کی قربانی اسی دن قبول ہوئی اور قیامت بھی اسی دن آنے لگی ان کے عباد و بہت سے اہم امور جمعہ دن کے دن ہونے ہیں چونکہ جمعہ طرف ہے اہم اور اس لئے اس کو فضیلت حاصل ہوئی۔

خصوصیت انبیاء علیہم السلام

فَسْتَرَيَا: حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ ہر قلب کے دائیں جانب فرشتہ ہوتا ہے اور بائیں جانب شیطان ہوتا ہے فرشتہ حیر کی غروف میں ہے اور شیطان شر کی طرف آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی بھی بائیں جانب شیطان ہے آپ نے فرمایا کہ ہے، لیکن اسلام یا دین کسی اسلام میں اس کے شر سے بچا لیا گیا ہوں۔ یا وہ میری اخیر سے مغلوب ہو کر فخر اسلام لے آیا تو لیب ہے موائ کا وہ بڑا جلیق کا کدہ ہے مگر مارہ باطل نہ ہو تو خلقت کا نہ ہو گی اور خلقت نہ ہو تو مادہ کا نہ نہیں ہو سکتا لیکن انبیاء میں مقدس اور مختلف نفس کی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ سرورے عالم کی مخالفت نفس اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو کچھ انبیاء علیہم السلام کا عزم مستحکم ہوتا ہے اور پھر جو خلقت خداوندی شامل حال ہوتی ہے کہ شر کو پاس نہیں آنے دیتی۔ اس لئے وہ ان کے حق میں نکال دیتا۔

انبیاء کا عزم اور تہجد و اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ان پر شر کا اثر نہیں ہوتا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے ماہ میں خود بخود اعتدال دکھایا ہو اور ان کے اندر ہر قسم کا اعتدال متوازن ہو۔

نفس اور روح

فَسْتَرَيَا: انسان کے بعد انور چیزیں ہیں، ایک روح اور ایک نفس جس کے نیچے بدن ہے جو فرشتہ ہے اور اس کے اوپر روح ہے جو فرشتہ ہے جو نفس کے اندر انہوں قسم کی استعداد وجود میں آتا ہے اس کی طرف جھک گیا تو حق بن گیا اور اگر بدن کی طرف جھک گیا تو کافر و فاسق بن گیا۔

انبیاء علیہم السلام

فَسْتَرَيَا: انبیاء علیہم السلام کی خلقت اور ان کے اعضاء ہر اعتبار سے دیگر بنی آدم

کی خلقت اور اعضاء سے ممتاز ہوتے ہیں ان کے اعضاء اور قوی کا کمال اتنا ہوتا ہے کہ امت کے قوی و اعضاء ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے مثلاً ہماری اور آپ کی زبان کھانا دیکھنا چکھ لیتی ہے مگر حرام و حلال کو نہیں جان سکتی وہ تو صرف قلب سمجھ سکتا ہے۔

لیکن انبیاء علیہم السلام کی زبان میں اتنی طاقت رکھی گئی ہے کہ زبان پر رکھتے ہیں وہ حرام حلال کا پتہ لگا لیتے ہیں جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ بعض صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور غصہ کی ہوئی بکری ذبح کر کے اس کا گوشت آپ کے سامنے رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غصہ کا مال معلوم ہوتا ہے ہم اس کو نہیں کھائیں اسے اسی طرح سے ہماری اور آپ کی آنکھ سامنے کی چیز کو دیکھ سکتی ہے۔

ہائیں بائیں اور پیچھے نہیں دیکھ سکتی لیکن انبیاء علیہم السلام کی آنکھیں پیچھے کی طرف سے بھی دیکھتی ہیں جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ بعض صحابہؓ سے نماز کے بعد کچھ غلطی سرزد ہوئی آپ نے فوراً اس پر تنبیہ کیا اور فرمایا۔

انہی لاراه من خلفی کما ارى من بین یدی
یعنی میں پیچھے کی طرف اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں تو انبیاء علیہم السلام میں ایک خاص امتیاز ہوتا ہے جو غیر میں نہیں ہوتا۔

انبیاء کی کمال روحانیت

فرمایا: انبیاء علیہم السلام کی روحانیت کامل اور اکمل تر اور غالب تر ہوتی ہے انکو بھی بھوک لگتی ہے لیکن نافر کی اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے کہ غیر انبیاء اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔
تو بھوک لگنا لازم بشریت میں داخل ہے لیکن اس کا مقابلہ کر کے ستر وقت تک خائفہ نہ رہنا روزہ رکھنا یہ روحانیت کی طاقت ہے تو روحانیت کا کمال ہو نہیں سکتا۔ جب تک کہ مقابلہ قوی نہ ہو اور مقابلہ قوی جب ہی ہو سکتا ہے کہ نفس کے اندر دے موجود ہوں اور یہی وجہ ہے کہ شق صدر چار مرتبہ کیا ایک بچپن میں ایک جوانی میں ایک شب معراج کے وقت ہوا ایک نبوت لےنے کے وقت۔

فتوحات صحابہ رضی اللہ عنہم کا مقصد

فرمایا: صحابہؓ نے جنگیں کیں ان کا مقصد اگر ملک گیری ہوتا تو یہ معاہدہ نہ کرتے کہ

تم اپنے ملک پر بدستور قابض رہو۔ صرف ہم کو اتنی اجازت دے دو کہ ہم آزادی سے اس ملک کی تبلیغ کرتے رہیں ہم لوگوں کو منوانے پر مجبور نہیں کریں گے ان کا کئی چاہے مانیں یا نہ مانیں جن لوگوں نے اس معاہدے کو تسلیم کر لیا ان سے کوئی قہر نہیں کیا گیا اگر ملک گیر مقصود ہوتا تو ان کے حب پر قبضہ کر لیتے اس قسم کے معاہدے کی ضرورت نہ ہوتی اسی طرح اگر جنگ و جدل مقصود ہوتا تو اسلام میں ذمیت کا مسئلہ نہ ہوتا کہ ذنی نہ کریں نہ کو چھوڑو کسی طرح زبردستی اسلام منوانا تو غیب پانے کے بعد یہ غم کرتے کہ قہر لوگ اگر کلمہ نہ پڑھو گے تو ہم قتل کر دیں گے۔ بہر حال غیر اقوام جب معاہدہ باؤمی بنائیں تو ان کو چھوڑ دیا گیا اس لئے کہ اصل مقصد غلام کلمہ اللہ ہے وہ بھی تبلیغ کی حد تک اسلام نے انکار کیا اور نہ جبار کو جائز نہیں رکھا۔

بدعات کا خلاصہ

فرمایا: ہم نے ہر بدعتوں کا خلاصہ نکالا ہے کہ اگر ساری بدعات کو مذہب کی صورت میں ایک کتاب کے اندر جمع کیا جائے تو پورے مذہب کا خلاصہ دو چیزیں نکلیں گی یعنی کھانا پینا اور گناہ نہ کرنا۔ چنانچہ پلاؤ و عرسوں کے الایچی دانے شب برات کا علوہ بری کا زردہ محروسے کچھوے وغیرہ ان کو خوب کھانا اور کھا کر گناہ بھانا۔

مطالعہ کتب کا اصول

فرمایا: اہل اللہ کی کتابوں میں ان نقوش کے ذریعہ فیضان پہنچتا ہے ہر کتاب میں مصنف کے الفاظ میں اس کے جذبات اور ملکات سموئے ہوئے ہوتے ہیں جس قسم کا مصنف کا جذبہ ہوگا اسی قسم کے کلمات نہیں نکلیں گے اور دیکھنے والوں پر اسی قسم کے اثرات بھی پڑیں گے اس لئے کوشش کی جاتی ہے کہ ایسے مصنفین کی کتابیں دیکھی جائیں کہ جن پر قوی و مہارت اور بے گناہ ہو کیونکہ ان کے کلمات میں نورانیت اور برکت ہوتی ہے اور جن مصنفین کے قلوب ان صفات سے خالی ہوتے ہیں ان کے کلمات میں تاثیر بھی نہیں ہوتی۔

